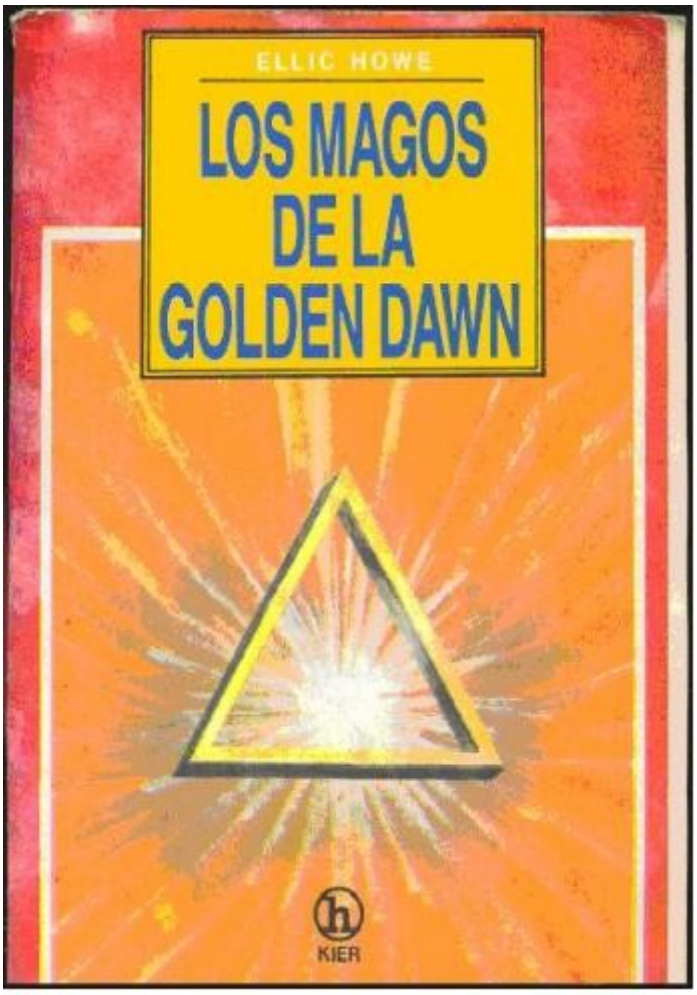

ELLIC HOWE
LOS MAGOS DE LA GOLDEN DAWN
KIER

ELLIC HOWE

LOS MAGOS DE LA GOLDEN DAWN

HISTORIA DOCUMENTAL DE UNA ORDEN MAGICA (1887-1923)
Traducción castellana de HECTOR V. MOREL
PRIMERA EDICION INGLESA 1972 - PRIMERA EDICION CASTELLANA 1990.
EDITORIAL KIER, S.A.
AVDA. SANTA FE 1280 (1058) BUENOS AIRES.

Ediciones en español
Editorial Kier, S.A.
Buenos Aires, 1990
Dibujo de tapa:
Jorge Servici
Composición tipográfica:
Cálamus
Corrector de pruebas:
Carlos Soler
Libro de edición argentina
ISBN: 950-17-0908-6
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
@ 1990 by Editorial Kier, S.A., Buenos Aires
Impreso en la Argentina
Printed in Argentina

INTRODUCCIÓN

En 1972, al publicarse la primera edición de este libro, pensé haber llegado al final de un ejercicio esencialmente de anticuario. En el prefacio expliqué que "mi objetivo ha sido investigar los orígenes la organización y, sobre todo, la historia interna de una cofradía mágica representativa. Hubo en ella personas que se dedicaron a actividades fuera de lo común. Quise saber quiénes fueron, qué hicieron y qué lograron, y cómo reaccionaron ante situaciones insólitas, al menos según criterios normales". De manera general, respondí a mis propios interrogantes y confié en que la publicación de este libro ayudaría a responder las 'preguntas formuladas por otros que, como yo, habían quedado perplejos por los relatos hasta entonces vagos e incompletos sobre los orígenes y la historia posterior de la Golden Dawn. Sin embargo, me esmeré en recalcar que mi intento no había sido describir ni explicar con amplitud los ritos o las enseñanzas mágicas de la Orden porque ese material podía obtenerse a lo largo de más de mil páginas de la obra The Golden Dawn, del doctor Israel Regardie, y porque yo carecía de las necesarias calificaciones técnicas.

Lo que a la sazón me interesaba era lo que yo suponía que se trataba de un fenómeno puramente histórico. Es verdad que el señor Francis King me había mencionado, o más bien me había sugerido, la existencia de un Templo de la Golden Dawn, en Londres, con posterioridad al año 1945, pero inferí que su existencia había sido breve. En todo caso, nunca se me ocurrió que La Orden Hermética de la Golden Dawn hubiera resucitado, y ello en una escala aparentemente ambiciosa, bajo los auspicios del doctor Regardie, en los Estados Unidos, unos diez años después Sin embargo, supuse que la Golden Dawn tal vez no estuviera tan muerta como parecía cuando recibí una carta suavemente histérica del señor Gerald Suster, un Joven a quien yo conociera ligeramente, en diciembre de 1983.

En esta comunicación, Suster me anunciaba la reciente publicación de Lo que usted debería saber sobre la, Golden Dawn (What You Should Know About The Golden Dawn, Falcon Press, Phoenix, Arizona, E.U.A., distribuido en el Reino Unido por Thorsons Publishers Ltd.), en la que él había intervenido con un capítulo. "Si usted decide leer ese libro -me escribió- se encontrará con que son atacados tanto su trabajo como el modo con que enfoca el tema. Yo lo he atacado tan mordazmente como pude. Estamos librando una controversia ideológica; usted desairó a la Golden Dawn, yo lo desairé a usted, y esto no necesita disculpas. Pude informarme sobre el particular al leer el libro del doctor Regardie, que es una reimpresión facsimilar de su obra Mi Aventura Rosacruz (My Rosicrucian Adventure, 1971), con el agregado de un Prólogo del señor Christopher S. Hyatt, una nueva Introducción del doctor Regardie y un capítulo del señor Suster. A través del señor Hyatt, me enteré de que: se había formado la Fundación Israel Regardie, "centro nacional de investigación y preservación de la Golden Dawn"; y, además, "Todos cuantos efectúen donaciones de cien dólares o más recibirán gratuitamente una edición de coleccionista de Lo que usted debería saber sobre la Golden Dawn, y están invitados a asistir a la sesión inaugural de este significativo acontecimiento" en un lugar no revelado de los Estados Unidos, a mediados de 1984. Asimismo, según el señor Hyatt, "vemos las semillas de un sistema afectuoso y evolutivo, consagrado a la elevada meta de Llegar a ser más que humano". De esta

manera, cerca de un siglo después de su creación, la Golden Dawn está a punto de ser institucionalizada, y predigo que esta será su sentencia final de muerte.

La Introducción del doctor Regardie se dedicó, en gran manera, a atacarme. "La crítica que efectué... sobre Los Magos de la Golden Dawn [aparecida en Gnostica News, 21 de enero de 1974] implicó todo el menoscabo que me fue posible *en razón de que percibí en cada página prejuicio y ridiculización* [las bastardillas son mías]". ¿En cada página? El doctor Regardie exageró porque, de acuerdo con mi mejor entender, mi libro sólo contenía seis líneas que podrían interpretarse como una crítica hacia la Golden Dawn. Escribí en el Prefacio:

"En muchos aspectos, esta es una 'crónica deshilvanada', al menos si se la juzga según normas convencionales; pero a la sazón nos ocupamos de gente nada convencional, y a nada útil propendería el que yo llamara constantemente la atención sobre las cualidades intermitentemente psicopáticas del relato. Mi tarea no consiste en emitir juicio sobre mis Magos sino, más bien, en suministrar el material para la elaboración de una historia insólita". En realidad, lo que yo ofrecí fue, nada más y nada menos, que una historia documental y honrada de un fenómeno psicológico y sociológico interesante, sin expresar opinión personal alguna. El aporte del señor Suster no fue tan "mordaz" como preví que lo sería. Unas pocas observaciones suyas sobre mi persona tuvieron el propósito de ser ofensivas pero no importa. Sus intentos de formular críticas sobre el texto fueron trabajosos y nada convincentes, probablemente porque no dispuso de material nuevo sobre el cual pudiera basar aquéllas. Finalmente, me aconsejaba que, durante seis meses, celebrara diariamente el Rito Proscriptivo Menor del Pentagrama y registrara los resultados, y escribía: "Yo mismo lo hice y experimenté una mejora en todos los niveles de mi vida".

Creo que lo que al doctor Regardie y al señor Suster les desagrada es que yo no afirme que las enseñanzas de la Golden Dawn poseen contenido espiritual alguno. En lo que atañe a mi examen de la Golden Dawn original y sus primitivas Órdenes sucesoras, tal vez tanto el doctor Regardie como el señor Suster lo han ignorado. Después de todo, ¿por qué dar a publicidad un libro que, casi enteramente sobre la base de pruebas documentales, demuestra que la antigua Golden Dawn
difícilmente puede describirse como un "sistema afectuoso y evolutivo"?

Ellic Howe, Enero de 1984

COMENTARIO PRELIMINAR

por GERALD YORKE

Los Magos de la Golden Dawn es un fascinante relato admonitorio, dirigido a todos los que intenten desarrollar sus facultades mágicas latentes sin usar las técnicas de protección que todas las principales religiones todavía enseñan. Así, observamos cómo, en su mayoría, quienes procuran recorrer el sendero del ocultismo se" convierten en víctimas de su imaginación creadora, se ensoberbecen y experimentan una caída. Fueron necesarios sólo quince años para que la Golden Dawn se fragmentara. Ahora que sus rituales, constancias y textos secretos fueron publicados, una vez más esto se convierte en inspiración de quienes, creciendo como hongos, aspiran a ser Magos y, a su vez, en su mayoría, propenden a una caída.

La Orden hermética de la Golden Dawn (C.D.), con su Orden Interna de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro (R. R. et A. C.), fue la espléndida culminación de un resurgimiento del ocultismo en el siglo XIX, y sintetizó, en un conjunto coherente, una vasta colección de material inconexo y muy disperso, condensado por ella en un sistema práctico y eficaz, lo cual no puede decirse de cualquier otra Orden ocultista de la que tengamos noticia, existente en esa época o desde entonces:

Los tres rituales básicos, escritos por uno de sus fundadores, MacGregor" Mathers, fueron los de iniciación en las Ordenes Externa e Interna, y la ceremonia del Corpus Christi. En el primer ritual, el candidato, conducido desde la oscuridad hacia la luz, se comprometía "a proseguir celosamente el estudio de las ciencias ocultas, en atención a que esta Orden no está fundada para beneficio de quienes sólo desean de ella un conocimiento superficial".

La ceremonia de admisión en la Orden Interna de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro se basaba en el mito de Christian Rosenkreuz. En ella, el candidato juraba: "con el divino permiso, desde hoy en adelante, me consagraré a la Gran Obra, la cual purificará y elevará mi naturaleza espiritual, con la que, con el auxilio divino, al fin conseguiré ser más que humano, y, de esta manera, poco a poco, ascenderé y me uniré con mi Genio superior y divino, en cuyo caso no abusaré del gran poder que se me confíe".

En el ritual del Neófito (0° = 0°), el peligro radica en que se omite del juramento toda referencia a los fines con que deben aplicarse los poderes resultantes de la práctica acertada de estas ciencias ocultas. La Obligación de la Orden Segunda o Interna (5° = 6°) es mucho más peligrosa, porque, a menos que se tomen precauciones específicas, el mago pronto empieza a imaginar que, al ser más que humano, él es Dios, en vez de seguir siendo un siervo de Dios.

El tercer ritual vital, que tenía lugar anualmente en el día de'

Corpus Christi, es enteramente admirable. El Adepto Principal de cada Templo, vestido con túnica negra, de luto, y con la cadena de la humildad alrededor de su cuello, era atado a la cruz negra del sufrimiento en la Cripta de los Adeptos. Allí, él invocaba al Gran Angel Vengador Hua, "para que retemple y fortalezca a todos los integrantes de esta Orden durante la siguiente revolución del sol; para que los mantenga firmes en el sendero de la soledad y el sacrificio

personal; y para que les confiera la facultad discernitiva a fin de que escojan entre lo malo y lo bueno, y pongan a prueba todas las cosas de significado dudoso o ficticio con conocimiento y sano juicio".

Después que lo sacaban de la cruz y se volvía a vestir, el Adepto Principal invocaba otra vez a Hua, en esta ocasión "para que fortalezca y afiance a los integrantes de esta Orden en su búsqueda de los Misterios de la Luz Divina, para que fortalezca su percepción espiritual y les permita elevarse respecto de su propio yo, el cual nada es en relación con el Yo Supremo que es Dios, el Vasto".

Por desgracia, la humildad no era algo natural en Mathers, como lo demuestran los lemas que tomó: *'S Rioghail Mo Dhream* (en gaélico: "Regia es mi tribu") y *Deo Duce Comite Ferro* *. Además, la historia de la Orden revela que fueron demasiados los integrantes de aquélla que fracasaron manifiestamente en eso de "poner a prueba todas las cosas de naturaleza dudosa y ficticia", mientras el mismo Mathers fue víctima de las supercherías de la aventurera Swami Vive Ananda, quien también se hada llamar Madame Roros; y llegó a convencerlo de que ella estaba en contacto con los Jefes Secretos.

Como podrá apreciarse por el proyectado grado de Adepto Práctico Menor (Practicus Adeptus Minor), 5° = 6° (ver Apéndice 11), era formidable el sistema que Mathers creó, y que los integrantes de la Orden Interna tenían que dominar. Podrá tenerse alguna idea de todo lo que se trataba a través de un breve resumen de cómo Mathers interpretaba el diagrama cabalístico y el Arbol de la Vida y a través de una descripción de los adminículos del recogido Templo en el cual realizaba sus operaciones un Mago de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro (R.R. et A.C.).

El diagrama del Arbol de la Vida representa al Universo, tal como los judíos lo entendían antes de que la ciencia alterara su modo de pensar. Desconócese a cuándo se remonta y cuál es su origen, puesto que formaba parte de la tradición esotérica judía. A Dios no se lo hace aparecer, puesto que El es incomprensible. Sin embargo, por analogía matemática, Dios es cero, cifra ésta a la que los cabalistas simbolizaban con una trinidad de la Nada (Ain) o lo infinitamente pequeño, Sin Límite (Ain Soph), o el espacio despojado de cualidades y la Luz ilimitada (Ain Soph Aour). Estos son los primeros pasos a través de los cuales lo Incognoscible se aproxima a lo conocido.

Esta Luz Ilimitada se concentra en un centro o punto focal llamado la Corona (Kether), que se encuentra en la esfera superior del diagrama. Matemáticamente, corresponde al número 1, y en geometría al punto.

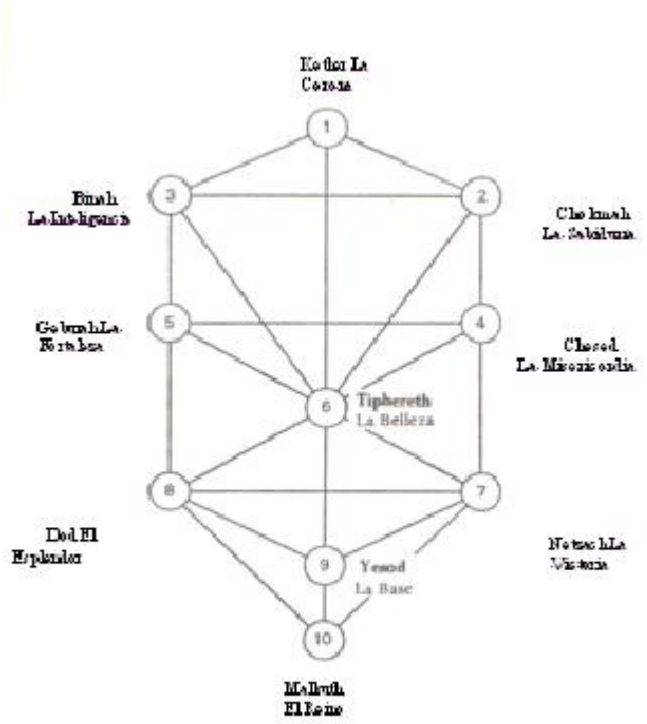


Figura 1. Arbol cabalístico del diagrama de la vida.

El primer aspecto, o la emanación de Dios, es parcialmente comprensible para la mente humana. Con las dos esferas que están debajo y a cada lado constituye una trinidad de "Supernos": Kether representa al mundo arquetípico (atziluth), y los otros dos a los mundos creativos (briah). De modo parecido ocurre con los números: 1 es seguido por 2 y luego por 3, mientras que del punto derivan la línea, el ángulo y el triángulo.

Las seis esferas o emanaciones que siguen representan al mundo de la formación (yetzirah) y conducen a la esfera décima o última, al Reino (Malkuth), que es el mundo material (assaiah), como lo conocemos. Numéricamente, esto corresponde al 10, que representa el retorno a la unidad mediante la reintroducción del cero, mientras que la figura geométrica es el doble cubo, que, cuando se abre, se convierte en la cruz del Calvario, de doce cuadrados.
Cada uno de estos diez Sephiroth representa una "cosa en sí misma", una idea positiva o un ente positivo, cuya naturaleza es definida por la totalidad de las correspondencias asignadas a aquella idea o a aquel ente. Así es como el dios Toth, Hermes, el arcángel Miguel, las dos serpientes, los ópalos, el estoraque (bálsamo), la violeta purpúrea, la fidelidad, un octógono. y el número 8 son todos las diferentes facetas de la idea representada por la Sephirah del Esplendor (Hod). De este modo, la desnudez matemática de cada idea principal se reviste con una red multicolor de correspondencias vinculadas con cada área de pensamiento. Las diez esferas se conectan mediante veintidós Senderos, a cada uno de los cuales se le asigna una letra diferente del alfabeto hebreo. Las letras no representan, en sí mismas, cosas primarias, sino combinaciones secundarias derivadas de los Sephiroth que ellas conectan y la ubicación de éstos en el Arbol. Cada una representa un planeta, un signo del

zodíaco, o uno de los elementos, como el fuego, el agua, etc., junto con toda una jerarquía de ideas correspondientes.
Este diagrama es una memoria técnica indispensable del mundo precientífico en el cual (y con el cual) el Mago trabaja. En conexión con esto, el Mago se asegura de que, en cada ceremonia, los colores, el incienso, los símbolos y el ritual sean los adecuados a todo aquello que se invoca. De este modo, el Mago podrá controlar si sus visiones tienen a la realidad como base, si realmente se internó en el mundo arquetípico que es su jurisdicción, o si meramente se perdió, en el trayecto, en el "Abismo del Caos".
Finalmente, el diagrama es un mapa del retorno del ser humano de donde procedió. Hay dos caminos de regreso: el lento, siguiendo el "sendero de la Serpiente" que se enrosca en el Arbol, y el directo por la columna central, o el tronco. Para este último, Mathers enseñaba una meditación eficaz para elevarse, con la imaginación, directamente hasta Kether. Nada puede decirse acerca del ulterior ascenso e ingreso en la Luz Ilimitada y más allá de ésta.
Respecto de la teoría fundamental ya basta; pasemos ahora a la práctica mágica. Mediante la elección de un círculo dentro del cual
trabajará, el Adepto Menor (Adeptus Minor) de la Orden Interna de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro (R.R. et A.C.) afirma tanto su identidad con el Infinito como la limitación implícita por su juramento de realizar la "Gran Obra". El conjunto de símbolos con que el Adepto Menor ornamenta el círculo anuncia la naturaleza y el objeto del ritual en cuestión, y varía según la ocasión. Sin embargo, las proporciones se mantienen fijas, puesto que son algo personal de él -se trata de su círculo-, y tienen como base el tamaño del altar, un cubo doble cuya parte superior está a la altura de su ombligo.
Alrededor del círculo, y con letras hebreas, están los cuatro grandes nombres de Dios, que se usan en el ritual proscriptivo, o de ahuyentamiento, correspondiente al pentagrama: IHVH, ADNI, AHIH Y AGLA. Tradicionalmente, ellos protegen al Mago dentro de su círculo, aunque, antes de que realmente puedan hacerlo, es necesario consagrados. Esto se efectúa en el ritual de proscripción o ahuyentamiento parte del cual tiene como propósito poner en actividad a las fuerzas que estos nombres representan.
Dentro del círculo hay una cruz Tau (ansata) de diez cuadrados, pues "diez son las Emanaciones de la Unidad". Cada cuadrado representa uno de los Sephiroth y se lo pinta con el color correcto de la escala de la Reina. Para algunas ceremonias, serían más adecuadas otras cruces. Los tres rombos diamantinos, con los colores de la escala del Rey, representan al "Triángulo del Universo", que describe a la cruz. Con su figura, sugieren al yoni que, de esta manera, equilibra allingam de la cruz. En la parte superior del altar hay un dibujo que se conoce como el Macrocosmos de Vitruvio. La figura humana que hay en él es Adam Kadmon, la segunda persona de la tríada cabalística cuyo cuerpo es el Universo. Sus miembros están dispuestos de modo tal que forman un pentagrama en vez de la más habitual cruz de San Andrés. El zodíaco, los planetas y los cuatro elementos primarios formados a partir de su cuerpo, y que son parte de su cuerpo, están indicados específicamente por el variado colorido de los círculos concéntricos que forman parte del dibujo.
A los lados del altar están pintadas las cuatro Tablas de las Atalayas del Universo, según el sistema enoquiano (de Enoc), del doctor John Dee. La del aire enfrenta al Este, la del agua al Oeste, la de la tierra al Norte, y la del fuego al Sur. Los colores de cada una son, respectivamente, los de las escalas del

Rey, la Reina, el Emperador y la Emperatriz. Las letras aparecen en escritura enoquiana. En la parte de arriba de cada tabla está el sello del correspondiente Rey del elemento.
En enoquiano, estos cuatro reyes se llaman: Tahaoeloj, hahebyobeetan, Thahaotahe y Ohooohaatan. Las Tablas de las Atalayas con la Tabla pequeña de la Unión, que aquí no se necesita, son una clave mnemotécnica del sistema enoquiano. Las claves largas no son fáciles de memorizar, por lo que es conveniente tenerlas de modo permanente al lado del altar.
Dentro del Altar se conservan todos los adminículos que se'" emplean en los rituales, con excepción de la lámpara. El óleo santo y consagrado de Abramelín es un símbolo de aquello a lo cual el Mago aspira. Es un preparado que contiene aceites de mirra, canela y galanga, disueltos en aceite de oliva. Su perfume sutil llena pronto la habitación.
El humo del incienso es el vehículo denso de esa aspiración, pues en ese humo el Mago ve -o imagina que ve- la figura del ser espiritual que invocó. El incienso mismo es la plegaria sin la que ninguna invocación podrá tener buen resultado. Los ingredientes varían según el tipo de ser que se busque.
El incienso se quema en un brasero, en el que el carbón se convierte en ascua con el soplo del Mago. El brasero debe estar al Este del círculo, sobre un altar de bronce descubierto, en el que los metales de Venus y Júpiter fueron fundidos en una aleación homogénea. Simboliza el amor divino.
El látigo, la daga y la cadena sugieren el sacrificio de la penitencia. El primero tiene por finalidad mantener vehemente la aspiración del Mago; la segunda es para recordarle que deberá sacrificar todo cuanto posee y existe, antes de que pueda realizar la Gran Obra; y la tercera, la cadena, es para evitar que sus pensamientos vaguen.
La vara es su voluntad. Hay cuatro varas, y cada una está ornamentada con símbolos adecuados a los diferentes tipos de ceremonia. La vara de loto debe ser de madera de almendro. Los doce listones de color, que aparecen a lo largo de la vara son los de los signos del zodíaco, mientras que en su parte superior hay un loto en flor, símbolo de la evolución de la naturaleza y del crecimiento espiritual. La ceremonia debe efectuarse con la vara cuyo listón tenga el color adecuado
a la ocasión.
La espada es la razón del Mago, su capacidad de análisis crítico, que él usará contra los demonios de la duda. Ella esgrime en la ceremonia preliminar de ahuyentamiento, volviéndola a poner dentro, del altar antes de comenzar su invocación.
La copa es la inteligencia del Mago, su vínculo con lo espiritual del lado pasivo, por lo que él ofrenda en ella su sangre. También es un vehículo de la gracia, y cuando él bebe de ella, participa de un sacramento.
La campanilla representa el peculiar estado de consciencia sin el cual no somos conscientes de la presencia de un ser espiritual. En consecuencia, el Mago la hace sonar cuando la ceremonia se halla en su punto culminante. El lamen o talismán, si es que hay que consagrar o "cargar" uno, ha de mantenérselo en el círculo o colocárselo en el triángulo externo, según la índole de la fuerza con la que ha de "cargarse".
El pentáculo es el cuerpo del Mago, el templo del espíritu de Dios. Es la base material del sacramento de la regeneración, por medio del cual el Mago renace

como ser espiritual. El dibujo que aparece en el pentáculo varía según la índole del ser que se busca.
La túnica es el silencio y. el secreto en los cuales el Mago realiza sus operaciones. Varía según el grado que éste tenga en la Orden y según la índole de la operación. La corona que él lleva representa el logro de esa operación. Consiste en un listón de oro que contiene, en la parte delantera, tres pentagramas, y en la parte trasera, un hexagrama. El listón es el círculo de la perfección; los tres pentagramas son la tríada celestial de cualquier sistema que el Mago use, mientras que el hexagrama es el Mago mismo. En torno del listón está la cobra sagrada enroscada (el uraeus), con su cabeza en alto y expandida. Es el símbolo de la realeza y la iniciación, pues el Mago es rey y sacerdote al mismo tiempo.
Tal era la enseñanza oficial de la Orden Interna de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro (R.R. et A.C.), que habitualmente era modificada en la práctica. Sin embargo, Mathers no aprobaba que se efectuaran pactos con las fuerzas correspondientes a los gliphot o los demonios, y tampoco permitía que se usara el sexo en forma alguna. En concordancia con su propio temperamento, Mathers le imprimió a todo el sistema un giro pagano y egipcio. En lugar de efectuar sus operaciones a través de -y en nombre de- la deidad de la fuerza invocada, prefería inflamarse con plegarias y que aquélla fuera la que fuere. Así fue como cuando su discípulo Allan Bennett (Ulehi Aour") consagró un talismán para proteger al doctor Felkin (UFinem Respice") contra la obsesión, Mathers invocó, a su vez, al "Espíritu de Osiris Triunfante" -al "Yo Divino" del Hermano (Frater) Finem Respicey al arcángel "Miguel que eres como Dios". Y luego siguió dirigiéndose a "esta criatura de los talismanes" de esta manera: "Viajo por lo alto, recorro el firmamento. Alzo una llama con el refulgente rayo de mi ojo. Vuelo hacia adelante en el esplendor del Ra diariamente glorificado. Eres yo mismo, mi imagen, mi sombra. Yo modelé tu forma. Modelé tu alma. Te creé criatura de mi pensamiento. Eres eternamente poderoso contra las larvas posesoras".
Lo mismo ocurrió con el ritual que Mathers escribió para los integrantes de la Orden a fin de que lograsen conocer y conversar con su "Genio Superior", o augoeidés, que equipara con el daimón de Sócrates y el Philemon de C. G. Jung Mathers fundamentó esto en el Papiro XLVI (en griego), del Museo Británico lleno de "palabras de evocación que son bárbaras", una cantidad de las cuales son transcripciones espurias del egipcio hablado al griego escrito, el texto comienza así: "Acéfalo, yo Te invoco. A ti que creaste la Tierra y los Cielos". Y sigue así: "Yo soy El, el Espíritu Innacido. Soy la Gracia del Mundo. El Corazón ceñido con la Serpiente es mi nombre". Finalmente, declamaba: "Todos los Espíritus del cielo, la tierra, el aire y el agua, y todo hechizo y azote de Dios me obedecen". El resultado normal de esto es el engreimiento.
Mathers se mostró cuasi-genial en otros sentidos. Al conjunto inconexo de documentos y diarios del doctor John Dee, que se hallan en el Museo Británico y en el Ashmolian de Oxford, lo resumió en un sistema coherente y válido de magia enoquiana. Los integrantes de la Orden Interna manejáronse con esto y hoy en día pervive en la Orden de la Piedra Cúbica. Por desgracia, a semejanza de tantos integrantes de la Golden Dawn, Dee evidenció escaso discernimiento respecto de las manifestaciones, a menudo infantiles, de la bola de cristal, que eran producto de la creatividad imaginativa de su "proyector", o medium, Edward Kelley. El sistema de Mathers tiene su jerarquía, su idioma y

su alfabeto, pero es demasiado complicado como para que aquí demos un resumen de él.
Mathers, cuyo talento era variado, dio un paso más adelante, al inventar el ajedrez enoquiano, juego que se desarrollaba a cuatro manos sobre un tablero tridimensional. El libro que contiene las reglas de este juego, y que tengo en mi poder, es uno de los manuscritos de la Orden, que todavía no fueron publicados. Dícese que en una ocasión en que Mathers, su esposa y W. B. Yeats querían jugar, Mathers eligió a un espíritu como su compañero. Resguardándose los ojos de la luz y mirando fijamente a la silla vacía que tenía frente a sí, efectuó el movimiento de apertura con el trebejo de su compañero. A semejanza de su discípulo Aleister Crowley, a veces le fascinaba complacerse en oficiar de Mago.
Un manuscrito espurio de la Biblioteca del Arsenal de París, le sirvió a Mathers para volver a la vida otro sistema mágico, con su propia jerarquía, al que él llamó La Magia Sagrada del Mago Abramelín.
Le llevó unos seis meses de ritos solitarios y meditaciones llegar a "conocer y conversar con el Santo Angel de la Guarda". Luego de ello, el adepto pudo consagrar, con seguridad, unos cuarenta y nueve talismanes que le brindaron 316 "servidores". Puesto que esto era probablemente de origen hebreo, el Mago no se convirtió en un ángel guardián como en el más peligroso ritual egipcio antes mencionado, y por eso Mathers lo publicó. El único integrante de la Orden que se sabe que puso esto a prueba fue Aleister Crowley, pero consagró los talismanes antes de haber experimentado el "conocimiento y la conversación". Algunas pruebas hay de que unos pocos talismanes funcionaron, aunque no siempre. Existen todos, y uno que faltaba fue encontrado en su libro de memorias, luego que murió.
Algunos otros tópicos del curso eran astrología, Tarot, numerología, geomancia, la adopción de formas divinas, "proyección" en 'la "visión de los espíritus" y viajes por el "plano astral". Se incluía cierta cantidad de hechizos, especialmente en la práctica para volverse invisible. Esto no significaba que la persona desapareciera sino que la gente no advertía la presencia de aquélla. Huelga decir que Crowley sostenía haber efectuado este truco con buenos resultados.
Si los miembros de la Orden tuvieron ingerencia sobre los Caso carones (los Qlifot); si de acuerdo con sus aspiraciones aprendieron de los seres espirituales pertinentes los secretos de los treinta aéthyros desde Tex hasta Lil, o lo que fuere; si asumieron prácticamente formas de dioses, viajaron por el "plano astral" o lo hicieron entre ellos, lo cierto es que ellos ampliaron lo que conocían acerca del universo y acerca de sí mismos. Pero, ¿con qué finalidad?
¿Por qué la Orden de la Golden Dawn sólo necesitó quince años para fragmentarse y sumirse en disputas? La respuesta sencilla es que su base fue un engaño. El fundador de la Orden Externa fue el doctor William Wynn Westcott, magistrado judicial (Coroner) de Londres, que era teósofo, francmasón e integrante del Alto Consejo de la Societas Rosicruciana in Anglia. Su carácter lo revelan los lemas que él escogió: "Sapere Aude" (Atrévete a ser sabio) y "Non Omnis Moriar" (No moriré del todo). Ahora bien, Westcott ya había caído bajo el hechizo de los "Mahatmas" de Helena Petrovna Blavatsky y bajo el mito de los Jefes Secretos qué asedia a los rosacruces más modernos.
Como necesitaba un Jefe Secreto de su propia Orden, inventó uno: Sapiens Dominabitur Astris o señorita Sprengel, asignándole un domicilio de favor en

Alemania. Luego, hizo que fraguaran cinco cartas breves de aquella señorita. Una de ellas lo autorizaba a que inscribiera el lema de ella en el testimonio del Templo Isis-Urania, de Westcott.
El hecho de que la Orden cobrara altura se debió a la cuasigenialidad de otro integrante del Alto Consejo de la Societas Rosicruciana, o sea, S. L. MacGregor Mathers, y a los excelentes rituales que él redactó a partir de las notas cifradas que Westcott poseía. Luego, en razón de que él era un Mago nato, creó, y Westcott estuvo de acuerdo en poner en marcha, la Orden Interna de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro (R.R. et A. C.). Sus rituales y los textos secretos de instrucción surgieron bullentes de su imaginación creadora.
Demasiado sagaz como para comprometerse con la mítica señorita Sprengel, de Alemania, que fuera creada por Westcott, Matters afirmó haber creado su propio enlace con los "Jefes Secretos", de los cuales escribió: "Nada puedo decide. Ni siquiera conozco sus nombres terrenos. Los conozco por ciertos lemas secretos". Estos pueden haber sido Lux Saeculorum, Lux Benigna y Lux in Coelt's, que encabezan la lista de los integrantes, en la nómina de la Orden de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro (R.R. et A. C.) -ver Apéndice IV-. El primer registro numerado corresponde a Sapiens Dominabitur Astris, la mítica señorita Sprengel, con una fecha imaginaria de entrada. Luego de encontrarse con uno de ellos, Mathers describió así su experiencia: "Tuve la sensación de estar en contacto con una fuerza tan terrible que sólo puedo comparada con el efecto continuo de lo que, por lo común, experimenta momentáneamente una persona cerca de la cual pasa un rayo durante una violenta tormenta, junto con una dificultad respiratoria parecida al efecto de semiestrangulamiento que el éter produce".
Este engaño se difundió por la Orden como la peste. La señorita Annie Hornimann ("Fortiter et Recte") se arriesgó a afirmar que era lo que ella llamó el "Adepto Púrpura", y dijo ser la jefa real de la Orden. Florence Farr ("Sapientia Sapienti Dona Date") y su "Grupo de las Esferas" fueron controlados por "cierta forma astral egipcia", con la que tomaron contacto por primera vez a través de un trozo de su sarcófago, o algo así, como me lo contara en una ocasión F. L. Gardner ("De Profundis Ad Lucem "), que fue integrante del grupo de aquélla durante un tiempo. Luego, cuando J. W. Brodie-Innes ("Sub Spe") procuraba formar un grupo escindido del propio, se autoascendió a Sub-Arconte Basileus, "comisionado por la Tercera Orden, o para no incurrir en ambigüedades verbales, por los Adeptos Superiores a quienes así denomino".
El doctor R. W. Felkin ("Finem Respice"), fundador de la Stella Matutina luego de romper con Mathers en 1900, 'se prendó a su vez de los "Maestros del Sol" y luego, de Ara Ben Shemesh, a quien describió como '"un árabe desencarnado [con un] Templo en el Desierto, en el que viven los hijos del Fuego... [están] en comunicación personal con la Divinidad y ya no está ligado a la carne, por lo que su vida material es por propia decisión". Cuando en 1918, el árabe pasó a estar fuera de contacto con el "Plano Superior", Felkin fraguó un vínculo con "nuestro Padre en Dios, el mismo C.R.C. [Christian Rosenkreuz], quien cada tanto da instrucciones a través de los Integrantes que son clarividentes y clariaudientes en tal medida que son capaces de recibirlas". Se aguardaba que C.R.C., ahora el "Señor de la Luz", se manifestara en el plano material muy pronto; primero se dio la fecha entre
1926 y 1935, Y finalmente, 1937. Aparentemente, Felkin había estado protegido de una obsesión directa por el talismán consagrado para él por Allan

Bennett en 1898, pero que no pudo impedirle que creyera en las fantasías de sus adeptas.
A. E. Waite ("Sacramentum Regis" fue uno de los integrantes de la Orden Interna que se mantuvo en sus cabales. Cuando de modo algo inesperado se hizo cargo del Templo de Isis-Urania en 1903, rehusó tener trato alguno con los "Jefes Secretos", ni corpórea ni extracorpóre amen te. Reorganizó la Golden Dawn reescribiendo los rituales en una forma más cristiana y desalentó la práctica de la magia. El resultado de esto fue que su Orden perdió mucho atractivo, y en 1914 cerró sus puertas.
El Mago dueño de más poderes que se instruyó en la Orden original fue probablemente Aleister Crowley ("Perdurabo "). En 1904, rompió con Mathers como resultado de haber entrado en contacto con sus propios Jefes Secretos. Sólo conocemos el nombre de uno de ellos: Aiwaz. Crowley lo describió como una "inteligencia preter-humana" que, por voz directa, le dictó el Liber Legis, el Libro de la Ley (del Thelema), que iba a reemplazar al cristianismo.
La Golden Dawn había dado a luz a su primer seudo-Mesías. No es necesario decir más.

PREFACIO

En primer lugar, un desmentido: no soy ocultista ni "Mago". Este libro es una derivación de mi prolongado interés por la supervivencia persistente (en la historia moderna, principalmente la posterior a 1820) de antiguas creencias herméticas, como lo son la astrología, la alquimia, la Cábala, la magia ritual, etc. Este lapso, que abarca los últimos 150 años, atrajo apenas la atención de los historiadores de las ideas, puesto que ofrece pocas perspectivas de lauros académicos. Independientemente de esa objeción, los textos son tan vastos, para no decir indigeribles, y tan pasmosas las ramificaciones, que todo ese ámbito parece una selva casi impenetrable.

En este libro ofrezco un estudio, basado principalmente en documentos inéditos, de una Orden Mágica actualmente famosa, la Orden Hermética de la Golden Dawn, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1890 y 1900, aunque hasta mucho después sobrevivieran varias Ordenes que la sucedieron. Mi objetivo ha sido investigar los orígenes, la organización y, sobre todo, la historia interna de una moderna cofradía mágica representativa. Hubo en ella personas que se dedicaron a actividades fuera de lo común. Quise saber quiénes fueron, qué hicieron y qué lograron, y cómo reaccionaron ante situaciones insólitas, al menos según criterios normales. No he intentado describir ni explicar con amplitud los rituales ni las enseñanzas mágicas de la Orden porque se puede disponer de este material a lo largo de más de mil páginas de la obra del doctor Regardie, The Golden Dawn. En todo caso, carezco de las aptitudes técnicas necesarias. El estudio pormenorizado de los principios de la Magia Ritual, como se los expresa en el sistema completo de la Golden Dawn, exige tanta dedicación como la que demandaría cualquier disciplina académica. No es mi deseo adquirir este conocimiento particular.

La Golden Dawn logró fama casi legendaria por dos razones. Los estudiosos de la literatura inglesa infieren acertadamente que el hecho de que W. B. Yeats integrara la Orden -se inscribió en 1890, a los 25 años de edad- tuvo notable influencia sobre su evolución imaginativa y poética. Por otra parte, los estudiosos del ocultismo suponen que la Golden Dawn representa una fuente de particular autoridad en cuanto a conocimiento e instrucción de carácter mágico. La cuestión relativa a la "autoridad" no me interesa, pero creo que la síntesis de conocimiento hermético y de técnicas de magia práctica, perteneciente a la Orden, fue un fenómeno único en su género. En el pasado, nada existió que se le pareciera.

Ninguna fraternidad mágica u oculta anterior había ofrecido: (a) una instrucción en teoría y práctica de la magia que pudiera comparársele, junto con (b) un sistema jerárquico complicado y, por tanto, intrigante, y (e) una serie de nueve rituales que incorporó con eficacia al esmerado simbolismo de la Orden.

En la Golden Dawn nos encontramos, pues, con un importante venero de "conocimiento oculto", cuya base es una ingeniosa interpretación de las relaciones arbitrarias existentes entre diferentes sistemas simbólicos, como lo son, por ejemplo, el Arbol de la Vida, de la Cábala, la astrología, la alquimia, los Arcanos Mayores del Tarot, etc. Entre 1890 y 1900, la Orden representaba el equivalente de una Universidad del Hermetismo, con una serie de exámenes realmente exigentes, que desembocaban en un doctorado equivalente al grado de Adepto Menor Teórico (Theoricus Adeptus Minor). Esta síntesis fue

principalmente creación de Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918), un hombre extraordinario, cualquiera sea el rasero que se utilice para evaluarlo.
No tiene importancia que la síntesis ingeniosamente inventada por Mathers sobre las "correspondencias" entre variados sistemas simbólicos (por ejemplo, la Cábala, la astrología, la alquimia y el Tarot) fuera de índole empírica y producto de su increíble imaginación. Lo significativo es que él -y Westcott en menor medida- introdujo a la mente en un mundo de simbolismo, y de "arquetipos" si preferimos la terminología junguiana, que debió haber sido completamente extraño para la mayoría que se encontró con ese mundo por primera vez. Yeats recordaba que fue principalmente a través de Mathers que inició ciertos estudios y experiencias que lo convencerían de que las imágenes brotaban ante la visión mental de una fuente más profunda que la memoria consciente o subconsciente.
Quienes se incorporaron a la Golden Dawn entre 1890 y 1900 tuvieron acceso a abundantes conocimientos "ocultos" o "rehuidos" -ciertos ámbitos de la Orden pertenecen a lo que algunos afirman que es "la Sabiduría Perenne" - que contemporáneamente, en Occidente, no tenían algo parangonable. Con seguridad, su compilación era mucho más esmerada que todo lo que la Sociedad Teosófica podía ofrecer. En esa medida, la Orden Hermética de la Golden Dawn, como la idearan Mathers y Westcott, fue impresionante.
En muchos aspectos, esta es una crónica "deshilvanada", al menos si se la juzga según normas convencionales; pero, a la sazón, nos ocupamos de gente nada convencional, y a nada útil propendería el que yo llamara constantemente la atención sobre las cualidades intermitentemente psicopáticas del relato. Mi tarea no consiste en emitir juicio sobre mis Magos, sino, más bien, en suministrar el material para la elaboración de una historia insólita.
Lo significativo es que la Golden Dawn surgió a fines de la década de 1880, cuando era dable advertir que el interés por el ocultismo se expandía. Existía algo parecido a una explosión subterránea. Sus ondas pueden graficarse en Gran Bretaña y Francia; a Alemania llegarían tiempo después. El establishment apenas advirtió la explosión misma, pero la sintieron muchos que ya no se contentaban con las creencias religiosas convencionales. En este contexto, fue notable la influencia de la Sociedad Teosófica, de Helena Petrovna Blavatsky. Es verdad que el candidato a ser admitido en la Golden Dawn tenía que reconocer que creía en la existencia de un "Ser Supremo", pero a los viejos dioses del paganismo, bajo la forma de Espíritus Planetarios, se los recibía de buen grado, siempre que se los pudiera .invocar correctamente; sin embargo, la magia de la Golden Dawn era blanca, no negra.
La Golden Dawn despertó por primera vez mi curiosidad en 1961, cuando leí la autobiografía de A. E. Waite, titulada Sombras de Vida y Pensamiento (Shadows of Life and Thought, 1938), que contiene dos largas referencias a la Orden, a la que él ingresó en 1891. Había allí el esbozo genérico de una extraña historia, pero redactado con tantos rodeos que no era mucho lo que se sacaba en limpio. Empecé a tomar notas de otras fuentes, pero las dejé de lado porque todas suministraban casi la misma información, aunque había muchos vacíos y discrepancias.
No volví sobre el problema de la Golden Dawn hasta el otoño de 1969 cuando mi amigo, el señor Gerald Yorke, me prestó generosamente su colección de la correspondencia y otros documentos de la Golden Dawn, preservados durante la década del 90 por Frederick Leigh Gardner, que fuera integrante de la Orden

y estuviera en estrecho contacto con sus fundadores. El material del señor Yorke fue valiosísimo, pero estaba claro que mucho era lo que faltaba.
Durante 1970, mientras trabajaba con la colección del señor Yorke, yo me preguntaba a menudo si existiría otro material escondido correspondiente a los documentos de la Golden Dawn. Había pruebas fragmentarias que sugerían que en algún sitio podría haber más material oculto. Con el tiempo, se me ocurrió efectuar un sucinto listado de testamentos a fin de inspeccionarlos en el Registro de Somerset House. Pocas semanas después, me encontré con el dueño de una colección de documentos que hizo que mi situación cambiara porque
en ella había muchas piezas necesarias para completar, al menos parcialmente, un complicado rompecabezas.
A su debido tiempo, pero no en ocasión de mi primera visita, me mostraron dos grandes cajas de cartón. Me enteré que era improbable que su contenido hubiera sido inspeccionado más que una o dos veces, y entonces sólo para cubrir las apariencias, en un lapso de cerca de cincuenta años. Me dijeron que se suponía que esos documentos tenían alguna conexión con el extinto Aleister Crowley, y, en consecuencia, por inferencia, con la "Magia Negra". De allí que a ese material se lo reputara como presumiblemente desdoroso. Sin embargo, cuando de modo general clasifiqué los documentos, encontré nada más que una sola carta escrita por Crowley en marzo de 1900, y su contenido era inocuo. Luego de una hora o dos pude darle seguridades al caballero de que en esa colección nada había que pudiera concebiblemente describirse como ofensivo.
Pedí tener acceso a ese material. Hubo una breve demora durante la cual supongo que se efectuaron discretas averiguaciones acerca de mí. Luego, me dieron permiso para que yo usara ese archivo, pero sujeto a una condición importante: se me pidió que me comprometiera a no revelar las señas particulares de su propietario ni de su ubicación. Supuse que implicaría inconvenientes y pérdidas de tiempo recibir, de ocultistas y demás, abundantes solicitudes para que les permitieran inspeccionar esos documentos. Una vez que yo concluyera con ellos, tendría que devolverlos a la sala de seguridad de donde provenían.
No era oportuno formular objeciones porque lo normal en estos casos exige que se exprese claramente la procedencia de los documentos. Llegué a la conclusión de que cualquier obstinación de mi parte sólo me haría perder de vista el material oculto, de modo que convine en aceptar los deseos del dueño, y es así como, en los pasajes donde es necesario, la denominación "Colección Privada" se refiere a esta fuente documental.
La historia de la Golden Dawn no puede ser reconstruida como la de un club o una sociedad que conservó sus libros de actas y su correspondencia. He tenido que valerme de cartas y otros documentos que sobrevivieron enteramente por azar, pero puede establecerse la pauta general de los acontecimientos.
Este libro contiene un registro de los asuntos de un grupo de personas, pequeño y, para la mayoría, oscuro. Si necesita alguna justificación particular, sólo puedo decir que los intereses y preocupaciones de esas personas eran claramente insólitos.

POSTDATA

El 29 de noviembre de 1971, tres meses después que el original de este libro llegó a manos de mi editor, un amigo me presentó a un caballero que tenía bajo su custodia ciertos documentos que antes habían estado en posesión de A. E. Waite. Estos documentos incluyen: 1) un tomo encuadernado que contiene rituales manuscritos y, lo que es importantísimo, una lista de los integrantes, con sus direcciones y lemas, de toda la Golden Dawn. Templos entre marzo de 1888 y septiembre de 1897; 2) una nómina con los nombres, firmas y lemas de los integrantes del Templo Isis-Urania, en Londres, entre marzo de 1888 y enero de 1910. La lista tal vez esté incompleta con posterioridad a alrededor de 1903. Ambos documentos los recibí en préstamo, una vez más con la condición de que yo no revelaría su ubicación ni a su propietario.

Con posterioridad, el 13 de diciembre de 1971, el mismo benefactor me prestó un registro que contiene los lemas y fechas de promoción de la Primera a la Segunda Orden de integrantes de la R. R. et A. C. entre 1888 y el 22 de enero de 1910. Este documento, que contiene una cantidad de curiosas anomalías, es descrito en el Apéndice IV.

El hecho de que yo pudiera disponer inesperadamente de este material me hizo posible efectuar unas pocas correcciones y agregados de último momento a mi original antes de que fuera enviado a imprenta.

AGRADECIMIENTOS

Estoy inmensamente en deuda con el señor Gerald Yorke. Además de prestarme su importante colección de documentos de la Golden Dawn, respondió pacientemente a mis numerosas preguntas, tanto en Londres como en su hogar en Gloucestershire, leyó tres veces mis originales y aceptó contribuir con un Comentario Preliminar. Son muchos quienes comprobaron su generosidad, pero quizá sean pocos en la misma proporción que yo.
Estoy reconocidísimo al señor Oskar R. Schlag, de Zurich, por su concienzudo análisis que incluye textos y aspectos grafológicos de las letras de la "señorita Sprengel". Cuentan además con mi gratitud quienes también me ayudaron en este problema: los doctores en medicina A. J. Bonk (Titisee) y Karl R. H. Frick (Bochum-Stiepel), el señor C. Pels (Velsen, Holanda), y el señor B. Croiset van Uchelen
(La Haya). El señor Francis Hilliger, distinguido grafólogo británico, examinó amablemente y comentó diversas muestras de escritura manuscrita del doctor W. Wynn Westcott.
Mi agradecimiento a los siguientes amigos que me prestaron material o se comidieron a intercambiar ideas sobre diversas cuestiones: señor Nicolás Barker, señorita C. M. Cherrill, señor Owen Dudley Edwards, señor Gerald Gough, Profesora Josephine Johnson (Universidad de Miami), señor Francis Xavier King, doctor Israel Regardie, señorita Kathleen Raine, señor John Semken, señor Geoffrey Watkins y señor James Webb.
Por permitirme la reproducción de material, tengo que agradecer a: señor John Symonds, albacea literario de Aleister Crowley; Rider and Co. (Sombras de Vida y Pensamiento -Shadows oi Lzfe and Thought- 1938, de A. E. Waite); Macmillan and Co. y Michael B. Yeats (Autobiografías -Autobiographies- 1926, de W. B. Yeats); Rupert Hart-Davis Ltd. y Michael B. Yeats (La Correspondencia de W. B. Yeats -The Correspondence of W. B. Yeats- ed. Allan Wade, 1954); Victor Gollancz Ltd. (Una Servidora de la Reina -A Servant of the Queen- de Maud Gonne Mac Bride, 1938); Britons Publishing Co., sucesores de Boswell Publishing Co, (Los Lucíferos de la Oscuridad -Lights-bearers of Darkness, de "Inquire Within", 1930); Llewellyn Publications, Saint Paul, Minnesota (La Golden Dawn: Informe sobre la Enseñanza, Ritos y Ceremonias,etc. -The Golden Dawn: An Account of the Teaching, Rites and Ceremonies, etc.- del doctor Israel Regardie, 1969).
El Consejo de Fines Generales de la Gran Logia Unida de Inglaterra me permitió gentilmente tener acceso a una colección de cartas dirigidas a F. G. Irwin, que se conservan en la biblioteca, en Freemasons Hall. Estoy también agradecido al señor A. R. Hewitt, bibliotecario, y al señor T. O. Haunch, sub-bibliotecario. Confío en que se me perdone por no nombrar uno por uno a los muchos bibliotecarios de ciudades, condados y demás que se encargaron de buscar por mí en viejas guías. Como me ocurrió tan a menudo en el pasado, estoy en deuda con mis viejos amigos del Instituto Warburg, de la Universidad de Londres, y de la Biblioteca de Londres.
Finalmente, debo agradecer a mi vecina, la señora Josephine Street, por su ayuda singularmente generosa en lo que concierne a fotografías.

Capitulo I

DOCUMENTOS SOSPECHOSOS

Me limitaré ahora sólo a referir la historia tradicional de los orígenes de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. En 1887, el doctor William Wynn Westcott, magistrado judicial (Coroner) londinense, interesado particularmente en el ocultismo y la francmasonería, adquirió un manuscrito aparentemente antiguo, escrito en clave, descubrió esta última y efectuó una trascripción. Esta puso de relieve perfiles fragmentarios, escritos en inglés, de cinco rituales místicos o seudo masónicos. Westcott invitó a su amigo Samuel Liddell MacGregor Mathers, que también era ocultista y francmasón, a que difundiera ese material, encontrado en el manuscrito en clave, para que los rituales pudieran celebrarse.

Entre las hojas del manuscrito en clave, Westcott se encontró con una hoja de papel en la que estaban escritos el nombre y el domicilio de cierta señorita Sprengel, eminente adepta rosacruz que vivía en Alemania. Ahora bien, consciente de que entre esta dama y los rituales existía una conexión, le escribió y recibió respuesta. Ella lo autorizaba a fundar una rama inglesa de una Orden ocultista alemana, llamada "Die Goldene Diimmerung", o sea la Golden Dawn: La Aurora Dorada. Esto indujo la fundación del Templo Isis-Urania de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, en Londres, en 1888. Westcott invitó a Mathers y al doctor W. R. Woodman, otro ocultista francmasón, a integrarse con él como Jefes del nuevo Templo.

En consecuencia, los rasgos salientes de la Aurora Dorada son: el manuscrito en clave, la señorita Sprengel, y el vínculo del Templo Isis-Urania con una orden ocultista alemana.

Hasta hace poco, cuando encontré unas sesenta hojas del manuscrito en clave, en la Colección Privada, la única copia conocida del texto en clave pertenecía a A. E. Waite, quien falleció en 1942. Después de su muerte, este manuscrito fue adquirido por un amigo mío, quien

le contó a pocas personas que lo poseía porque no quería que los ocultistas lo importunaran. Fue él quien tuvo la gentileza de permitirme sacar una fotocopia, y yo estuve familiarizado con su contenido antes de descubrir la Colección Privada.

Las especulaciones de Waite sobre la fecha y el origen del manuscrito en clave original, que aparecen en Sombras de Vida y Pensamiento (Shadows of Life and Thought, 1938) tuvieron como base el análisis del texto del ejemplar que él mismo poseía. Waite se había incorporado a la Golden Dawn en 1891, conociendo a Westcott, Mathers y Woodman. Evidentemente, había visto el manuscrito, el cual sin duda estuvo en sus manos de modo temporario cuando un amanuense profesional, tal vez a principios de este siglo, le confeccionó una copia. .

Waite no confiaba en la supuesta antigüedad del manuscrito en clave, y tampoco estaba seguro de su origen. Sin embargo, estaba convencido de que se lo había confeccionado hacía muy poco. Había material extraído de antiguos textos egipcios, pero los estudiosos no habían podido leer los jeroglíficos hasta que J. F. Champollion los descifró hacia 1822. Existían, a la sazón, alusiones a

las supuestas correspondencias existentes entre los veintidós Senderos del Arbol Cabalístico de la Vida y los veintidós Arcanos Mayores de las cartas del Tarot. En cuanto a esta hipótesis, la primera fuente conocida era Dogma y Ritual de Alta Magia (Dogme et rituel de la haute magie), de Eliphas Lévi, que fuera publicado en 1856. Waite llegó a la conclusión de que las notas del ritual debieron haber sido escritas después de 1870.

Un descubrimiento menor, efectuado por mí, parece confirmar esta sugerencia. Frente a la página 616 de la Enciclopedia Masónica Real (The Royal Masonic Cyclopaedia, 1877), hay una rara tabla de los denominados grados rosacruces. En ella hay una columna de "Nombres de la Fraternidad", como lo son, por ejemplo: Pereclinus de Faustis, Porajus de Rejectus, Monaceros de Astris, etc. En las notas en clave correspondientes al grado de Celador, hay una breve sentencia que dice: "Yo te denomino Pereclinus Faustis". Parece tolerablemente seguro que el autor del manuscrito en clave encontró "Pereclinus de Faustis" en el libro de Mackenzie, decidió que era sonoramente impresionante, y lo usó en el grado de Celador. En ninguna obra inglesa anterior pude encontrar esa denominación.

En Sombras de Vida y Pensamiento (Shadows of Life and Thought, pág. 218), Waite mencionó el documento empleado para el manuscrito en clave:

Ahora bien, la G:. D:. dependía, en cuanto a su Autoridad, de ciertas anotaciones de Rituales en inglés, asentadas en un alfabeto oculto, cuyo origen no ha de hallarse más allá del Museo Británico. Sus ocultos autores también tuvieron o se las ingeniaron para agenciarse una pequeña cantidad de papel de cuba en cuarto mayor, con filigrana de 1789; y mientras este papel duró, efectuaron en él sus anotaciones, casi evidentemente con el propósito de engañar. Cuando les faltaron esas hojas, usaron otro papel, lo más parecido posible.

Waite se equivocó respecto de la, fecha de la filigrana. La mayor parte del papel utilizado para el manuscrito en clave es de igual fabricación y una media docena de hojas tiene una filigrana de 1809. En vez de cuarto mayor, las hojas son más bien pequeñas. Para que el manuscrito pareciese viejo utilizaron una tinta marrón con matices como de barro. Waite continuó (pág. 219):

En relación con, las Anotaciones de los Rituales, pueden adelantarse tres hipótesis explicativas: (1) que los autores ocultos pueden haber sido Westcott y Woodman, con quienes Mathers colaboró después que fueron fraguadas; pero conocí a todas las personas referidas y estoy completamente seguro de que inventar eso estaba más allá de su alcance; (2) que llegaron a manos de estas personas provenientes de una fuente desconocida; o fueron recibidas del Reverendo A. F. A. Woodford, que recopiló una parte considerable de la Enciclopedia de la Francmasonería (Cyclopaedia of Freemasony, de Kenning, o de Kenneth Mackenzie, quien poco después transcribió algo parecido; y (3) que si las recibieron tal como queda dicho, o existió la posibilidad de que las consiguieron en un puesto de libros -según una de las historias que corren y pueden tratarse de: (a) un primer borrador de proyecto ritual del inventor, o (b) los apuntes de un integrante de la Orden, tomados para uso particular, siendo someras notas de ceremonias que 'él mismo presenció. En todo caso, son vestigios de un plan inconcluso, que se interrumpe en el Grado de Filósofo, con el, que termina la Primera Orden, como a la sazón se la formula.

Del manuscrito es imposible deducir quién tomó las "someras notas de ceremonias", y este misterio nUnca pudo ser resuelto. Un análisis

pormenorizado del contenido del manuscrito en clave no será de interés para el lector general. Sin embargo, si juzgamos ateniéndonos a lo escaso del material de que dispuso, Mathers usó tanto su imaginación como su ingenio al redactar los rituales que podrían realmente celebrarse. Un solo ejemplo bastará para mostrar la inventiva de Mathers. En el ritual del Teórico, una breve frase del manuscrito en clave dice: "H[ierofante] recita plegaria de los gnomos". Mathers se acordó de la "Oraison des Sylphes" (La Oración de los Silfos), que aparece en Dogma y Ritual de Alta Magia, Tomo n, capítulo IV, y la tradujo. Las conclusiones que Waite resume, escritas unos cuarenta años después de incorporarse a la Orden, relativas al origen de la Golden. Dawn., y a la autenticidad de su denominada autoridad, reflejan su propio escepticismo. Sin embargo, se advertirá que él se sentía inclinado a aceptar las "remotas conexiones alemanas" de la Golden Dawn:

Luego de efectuar un inventario de probabilidades, llego a esta conclusión -con una abstracción casi cabal respecto del tópico en su totalidad: (1) que las anotaciones de los rituales de la Golden Dawn fueron efectuadas mucho después de 1870 -quizás hasta diez años después; (2) que no fueron obra de Westcott, Woodman ni Mathers; (3) que es inseguro poner en tela de juicio sus remotas conexiones alemanas...; (4) que el Templo Isis-Urania original puede haber iniciado su labor en Londres con el reconocimiento tácito por parte de alguna institución que no se le diferenciaba y existía anteriormente en Alemania; (5) que nunca fue autorizado oficialmente; (6) que no estuvo bajo obediencia alemana ni continental; (7) que sólo asumió. la responsabilidad de su propia conducción oficial; (8) que un pretendido Testimonio que se exhibía a los neófitos no era más que un solemne remedo; (9) que, con carácter implícito u otro, se proclamaba el rito sobre la base de una antigüedad remota; (10) que en lo que a esto concierne, era cuestión de habladurías; (11) que invariablemente se la describía como gobernada por una conducción triádica; (12) que cuando falleció .el doctor Woodman, la vacante producida por su deceso nunca fue cubierta, con el descontento expreso o tácito de varios integrantes de la Orden más antiguos (pág. 225).

De esto se desprende que había algo inverosímil en todo el asunto, pero, sea lo que fuere, no se lo podía señalar fácilmente y con precisión. En el apogeo de la Orden, entre 1890 y 1900, nadie puede haber formulado minuciosos interrogantes sobre el manuscrito en clave, la señorita Sprengel o la autoridad. Asimismo, puesto que los ocultistas no son los más escépticos de los mortales, tal vez no se le haya ocurrido a la mayoría de los integrantes de la Orden que algunas partes y fragmentos de la "historia" tradicional de la Golden Dawn no encajaban. La acusación formulada por Mathers, que cayó del cielo en febrero' de 1900, en el sentido de que Westcott había "fraguado o hecho fraguar" las cartas que afirmaba haber recibido de la señorita Sprengel, fue como un trueno. Mathers dijo también que Westcott lo habla comprometido, años atrás, a guardar secreto antes de mostrarle "lo que él había hecho o había hecho que hicieran". De lo que se desprende que si los reproches de Mathers eran ciertos, él también había formado parte de una conspiración.

Waite recordaba que "la respuesta de Westcott a esta acusación no se caracterizaba por su exactitud pero señalaba (con términos casi trémulos) que sus testigos habían muerto y que, por tanto, él se mantendría en la neutralidad". Y añadía Waite que cuando a Mathers "lo convocaron para que rindiera cuentas sobre ese tema, se negó total e incondicionalmente a justificar

sus expresiones". En consecuencia, en 1900, quedó sometida a un punto máximo de tensión la credibilidad de muchas creencias que se abrigaban, para no mencionar la credibilidad de la Orden misma.
Se constituyó una comisión investigadora para indagar todas las circunstancias, que indujeran la fundación de la Golden Dawn en 1887¬1888. Poco fue lo que logró porque ni Westcott ni Mathers pudieron ser citados para someterlos a un careo. Westcott no se ofreció a presentar las cartas. Se le pidió que pusiera a disposición de la comisión el manuscrito en clave, ante lo cual él dio su consentimiento sin mucho entusiasmo, pero no hay seguridad de que la comisión haya contado con ese manuscrito. Ni de que los integrantes de ella se hubieran enterado mucho a través de este último.
En la Colección Privada, encontré las cartas originales de la "señorita Sprengel", algunas de las cuales tenían breves anotaciones manuscritas de Westcott. Es imposible decir cuándo llegaron a este archivo, pero Westcott debió haberlas dado, junto con otros documentos, incluidos el manuscrito en clave y el Diploma del Templo Isis-Urania, a un integrante superior de la Stella Matutina, una de las Órdenes sucesoras de la Golden Dawn, antes de emigrar a Africa del Sur en octubre de 1919.
El inesperado descubrimiento de las cartas fue causa de un operativo detectivesco. En vista del fraude que se alegaba, fue necesario someter seis documentos, escritos en alemán y que dan a entender que son de origen alemán, a un minucioso examen. También se separaron cuatro más, todos en inglés, para una esmerada inspección, Estos documentos son descritos, más adelante, en su supuesto orden cronológico. Empleé intencionalmente el vocablo "supuesto". Es muy improbable que las cartas en alemán se originaran en Alemania o hubieran sido escritas por un alemán. Todo indica que se trata de falsificaciones. Asimismo, hubo que considerar sospechosos dos documentos fechados y dos sin fecha, en inglés. En lo concerniente a los dos fechados, debe recordarse que las cartas, etc., pueden fecharse falsamente con fines de engaño.

1. Memorando del doctor Westcott sobre una conversación mantenida en febrero de 1886 con el Reverendo A. F. A. Woodford. Este último era un anciano párroco, célebre como autor masónico y periodista. Westcott dejó constancia de que Woodford le habló sobre el manuscrito en clave, y le sugirió que luego podría dárselo.
Woodford falleció el 23 de diciembre de 1887. Westcott estuvo planificando su "operativo" Golden Dawn en los primeros meses de 1888. El-memorando pudo haber sido escrito poco después de fallecer Woodford, a fin de procurarse una prueba circunstancial.

2. Copia, efectuada a mano por Westcott, de una carta de Woodford, fechada 8 de agosto de 1887. Se supone que esta carta fue remitida a Westcott junto con el manuscrito en clave. Es importante porque: (a) propone una conexión entre el manuscrito en clave y una Orden "Rosacruz" llamada "Aurora Dorada"; (b) menciona a una anciana llamada "Soror Sapiens Dominabitur Astris " , que vivía en Alemania; y (c) infiere que Westcott debía consultarla sobre la implicancia de que la posesión del manuscrito en clave conferiría ciertos privilegios.

Westcott escribió encima de esta copia: "Mathers tiene el original en la caja, en la oficina".

Es necesario poner en duda incluso este escrito aparentemente inocente, porque a falta de la carta original, existe la posibilidad de que el documento pudiera haber sido falsificado.

3. Un "mensaje" escrito en el alfabeto en clave. Junto con el manuscrito en clave, encontré una hoja de papel viejo que había sido utilizado por alguien (a) para revelar que "Soror Sapiens Dominabitur Astris" y la "señorita Sprengel" eran la misma persona, y (b) para asignarle en Alemania un domicilio a modo de componenda.
Este documento puede haber sido insertado dentro del manuscrito en clave, lo cual significaría que no pertenece al resto del manuscrito.

4. Cuatro cartas, etc., todas de igual letra manuscrita, escritas en Alemania.
Se las supone escritas en nombre de "Soror Sapiens Dominabitur Astris" por su secretario, cierto Frater (Hermano) "In Utroque Fidelis", Se supone que Westcott las recibió entre noviembre de 1887 y marzo de 1890.

5. Otra carta, también en alemán, pero escrita por otra mano, firmada por "Ex Uno Disce Omnes".
Se la supuso escrita en Dahme, el 23 de agosto de 1890, y declaraba que "Soror Sapiens Dominabitur Astris" había fallecido el 20 de julio.

6. Diploma del Templo Isis-Urania. En este documento, sin fecha, aparece la firma de "Soror Sapiens Dominabitur Astris".
Junto con los documentos en alemán, encontré las traducciones inglesas efectuadas a mano por Westcott.
Para examinar los documentos en alemán, conté con la valiosísima ayuda del señor Oskar Schlag, de Zurich, grafólogo eminente y especialista en documentos sospechosos. Su informe, fechado 14 de marzo de 1971, contiene cincuenta y tres párrafos numerados y un resumen de sus conclusiones.
En opinión del señor Schlag, todos los documentos en alemán son de textos sospechosos porque ningún alemán por nacimiento y educación habría escrito semejante jerga. Abundan los errores 'ortográficos y gramaticales, para no mencionar los anglicismos frecuentes que ningún alemán hubiera empleado. El señor Schlag observó irónicamente que resultaba extraño que las personas estrechamente relacionadas con la señorita Sprengel, en Alemania, resultasen ser de nacionalidad británica. El caballero que escribió para comunicar que ella había fallecido no estaba seguro acerca del sexo de la señorita Sprengel, pues se refirió a "nuestro docto amigo" y empleó Hunseres" (nuestro) en vez de Hunsere" (nuestra). '
La prueba surgida de los textos sugiere que Westcott programó una serie de documentos falsificados a fin de dar la impresión de que la Orden Hermética de la Aurora Dorada derivaba su autoridad y prestigio de un enigmático origen alemán. Lo que yo supongo es que la señorita Sprengel = Soror Sapiens Dominabitur Astris fue un mito que Westcott inventó. No parece existir otra salida razonable.
Existieron precedentes históricos de personajes legendarios como esta "Soror Sapiens Dominabitur Astris". En los anales de la francmasonería, existen los Jefes Secretos (Incogniti Superiores) introducidos por el Barón von Hund

(1722-1776) para añadir lustre a su sistema alemán de altos grados masónicos, denominado "Strikte Observanz". Sin embargo, no creo que Westcott pensara en eso cuando inventó a la señorita Sprengel. Es mucho más probable que su fuente dé inspiración fuera los misteriosos e invisibles Mahatmas de la señora Blavatsky: los Maestros Morya y Kut Humi, mensajeros, de una secreta Fraternidad Oculta, cuyas cartas a ella se le aparecían del aire, o así muchos lo creían.

Apenas se recuerda ahora el impacto que, a fines de la década de 1880, causaron la Sociedad Teosófica y las enseñanzas de Helena Petrovna Blavatsky, pero Westcott habría sido muy consciente de ello. El Mundo Oculto (Occult World), publicado en 1881, no sólo brindó un relato fascinante de las actividades ocultistas de ella en la India sino que creó un vasto interés en círculos dispuestos a aceptar una opción frente al espiritismo que empezaba a perder su novedad. De manera que cuando la señora Blavatsky se radicó permanentemente en Londres, en mayo de 1887, ya era bien conocida, y hasta notoria. Su presencia produjo muchos nuevos candidatos para la Sociedad Teosófica: uno de ellos fue W. B. Yeats. De modo que si realmente Westcott pudo conseguir el manuscrito en clave en agosto de 1887, muy poco tiempo después que ella llegara a Londres, eso fue en una época en la que el público estaba más interesado que nunca en el ocultismo. Es posible que esta combinación de circunstancias le haya hecho surgir muchas ideas a Westcott.

La clase de ocultismo de la señora Blavatsky, con su mezcla de elementos budistas e hindúes, y muchas cosas extraídas de antiguas fuentes europeas, o simplemente inventadas por la misma H. P. Blavatsky, había interesado a Westcott, sin persuadirlo de inscribirse en la nómina de la Sociedad Teosófica. El estaba embebido en la tradición occidental hermética y cabalística. De allí infiero _que su "plan" de la Golden Dawn se originó en la suposición de que había cabida para una opción más exclusiva, y por ende, secreta, que la de la Sociedad Teosófica. Esta última estaba abierta para todos cuantos desearan unirse a ella; por tanto, la puerta que conducía hacia la Golden Dawn debía estar estrictamente resguardada. No debe olvidarse, en este contexto, que Westcott había sido francmasón durante muchos años.

En algunos aspectos, la Orden Hermética de la Golden Dawn, de Westcott, derivaba de la conexión de éste con una fraternidad masónica "rosacruz " , llamada la Sociedad Rosacruz de Inglaterra, conocida también como la Societas Rosicruciana in Anglia, o, más familiarmente, como la Sociedad Rosacruz. Integrarse a ella estaba limitado a los Maestros Masones. No era una Logia Masónica sino una sociedad esotérica de francmasones interesados en el ocultismo, particularmente en la Cábala, y en el simbolismo masónico. En el próximo capítulo comentaré los comienzos históricos de la Sociedad Rosacruz, de la que fueran reclutados algunos integrantes originales de la Golden Dawn, del sexo masculino.

En 1886, Westcott era secretario del Colegio Metropolitano (o sea, londinense) de la Golden Dawn, y tanto él como Mathers integraban su Consejo Supremo. El amigo de ambos, el doctor Woodman, que también llegaría a ser Jefe de la Golden Dawn, era el Mago o Jefe Supremo de la Sociedad. K. R. H. Mackenzie, cuyo apellido se menciona en el documento más adelante reproducido, había sido miembro, pero renunció. Afirmaba ser un iniciado rosacruz y profundo conocedor del ocultismo. El Reverendo Adolphus F. A. Woodford, que tal vez poseía el manuscrito en clave y luego se lo dio a

Westcott, no integraba la Sociedad, aunque este último confiaba en que lo persuadiría para que lo hiciera.
El primero de los documentos que tiene relación con el plan de Westcott respecto de la Golden Dawn es un memorativo manuscrito por Westcott, titulado así: "Apunte de una conversación con A.F.A.W., febrero de 1886". Allí se revela la existencia del manuscrito en clave:

Luego que lo insté a que se incorporara a la Societas Rosicruciana in Anglia, me dijo que algún día lo haría, pero que eso no le preocupaba mucho, pues sabía que aquélla nada podría añadir a su conocimiento rosacruz, porque él poseía un real manuscrito rosacruz en clave, toda una serie de grados, pero todavía no todo el sistema rosa cruz, y que en una ocasión le había mostrado a K.R.H. Mac[kenzie] una hoja de aquello, y también alguna traducción, y que K.R.H. Mac expresó ignorancia y admiración... W. me dijo: Puede ser que algún día eso lo regale, tal vez a usted. Yo no puedo usarlo. La clave está traducida al inglés, pero aquello llegó a mí por alguien que me lo envió de Francia, y su historia consiste en que pasó por manos de Lévi y, realmente, una página suelta de aquello tiene una anotación con la firma A.L.e.
No puedo comprender por qué Woodford suponía que el manuscrito en clave era, en 'todo caso, "rosacruz", a menos que él se refiriera a "toda la serie de grados". Y estos tampoco eran "rosacruces", salvo que su numeración tal vez le hiciera recordar a Woodford algo más bien parecido de la Real Enciclopedia Masónica (Royal Masonic Cyclopaedia, 1877), o sea la curiosa tabla de los grados que aparece frente a la página 616, en el artículo sobre el "Rosacrucismo".
El hecho de que se sugiriera que Eliphas Lévi (o sea, el Abate Alfonso Luis Constant, 1810-1875) había poseído el manuscrito en clave, le asignaba, al menos, un origen notable. Lévi era el más famoso exponente reciente de la ciencia: mágica, y había alcanzado un prestigio casi legendario. Había estado en Londres en 1854, y nuevamente en 1861, manteniendo contacto con ocultistas británicos; pero Lévi conocía muy poco inglés, y, si hubiera tenido alguna vez el manuscrito en clave, no hubiera significado mucho para él. La página con las iniciales "A.L.C." no la pude encontrar.
Subsiste la cuestión sobre si ésta es una constancia verdadera de una conversación, o una invención posterior. No soy yo quien pueda decidirlo.
Se supone que Woodford remitió el manuscrito en clave a Westcott, junto con una carta, en agosto de 1887. Ya mencioné que la carta original no apareció y sólo hay una copia, manuscrita por Westcott,
en la que éste escribió: "Mathers tiene el original en la caja, en la oficina". Este documento contiene numerosas anomalías.

Liston Road. Grafton Square Qapham Road.
8 de agosto de 1887

Estimado Hermano Westcott:
Con ésta, le envío sellado el manuscrito que le prometí, en clave. A quien lo posee y entiende su significado, le confiere el otorgamiento de los viejos secretos rosacruces y los grados de Hé[h]eós jrysé, o Aurora Dorada. Trate de ver en Alemania a la anciana Hermana “Sapiens dominabitur astris” Vivía en Ulm. Como Hockley ya murió, no sé de nadie más que pudiera ayudarle.

Sinceramente suyo, A. F. A. Woodford

En el manuscrito en clave nada hay que implique que cualquiera que comprenda su significado esté facultado para conferir "los viejos secretos rosacruces y los grados". Además, ¿por qué Woodford le hizo a Westcott tan vaga referencia a la anciana Hermana "Sapiens dominabitur astris" que una vez vivió en Ulm? Lo que esto implica es que él nunca había visto la hoja de papel con el texto en clave que la identificaba como la señorita Sprengel con una dirección de componenda en Stuttgart.

Si Kenneth Mackenzie hubiera estado todavía vivo -murió el 3 de julio de 1886- habría sido más capaz de ayudarle que Frederick Hockley, que murió el 10 de noviembre de 1885, porque conocía el alemán extremadamente bien y hasta afirmaba haber recibido una iniciación "rosacruz" alemana. Finalmente, Woodford murió el 23 de diciembre de 1883, y, con su deceso, no fueron posibles más indagaciones, convenientes o no.

Hay dos hipótesis posibles: (a) La copia de la carta de Woodford era genuina, y Westcott no la falsificó. Luego, Woodford supo o tuvo noticias acerca de alguien que usaba el lema "Sapiens Dominabitur Astris" pero no pudo dar a Westcott informaciones precisas. Finalmente, si Westcott procuró seguir la pista de la Hermana "Sapiens Dominabitur Astris", fracasó en su intento y entonces le inventó una "identidad" como "señorita Sprengel". Otra salida es que (b) Westcott fraguó lo que se suponía que era copia de una carta de Woodford, poco después de morir éste. Lo aquí implícito es que el original que se dice que estaba en posesión de Mathers nunca existió.

No tuvieron buen resultado mis intentos en Alemania, para descubrir siquiera un rastro de la "Goldene Darnmerung" durante el período 1860-1890. No fui el primero en buscar a la señorita Sprengel y su Orden en Alemania. En la década del '20 lo había intentado, y fracasó, Gustav Meyrink (1868-1932), el autor de la famosa novela ocultista El Golem, 1915.

El manuscrito cifrado, sin importar quién lo escribió ni de dónde provino, tenía existencia independiente por derecho propio, desconectada de documentos sospechosos y de una dama esquiva que una vez vivió en Ulm, aunque es dudoso que ella hubiera vivido allí ni en ninguna otra parte. De manera que una vez que Mathers suministró los rituales, la Golden Dawn podría haberse puesto en marcha sin otras dificultades. De allí que no hubiera una necesidad real de semejante documentación minuciosa, salvo que las pruebas de una "autoridad" que derivara de un "sistema" jerárquico hubieran sido útiles, y tal vez incluso esenciales para los masones amigos de Westcott, de la Sociedad Rosacruz, que probablemente fueron sus primeros candidatos.

Ni Westcott ni Mathers, que parece haber conocido, más o menos, qué era lo que estaba en marcha, eran estafadores en el sentido aceptado del vocablo; pero eran ocultistas, y, en consecuencia, propensos a confundir la ilusión y la realidad. En el caso de Mathers esta fragilidad humana será muy patente cuando lleguemos a la historia de la Segunda Orden, después de 1892, y, en particular, después de su Manifiesto del 29 de octubre de 1896.

Se recordará que A. E. Waite había sugerido que la clave del manuscrito cifrado podría "encontrarse no más allá del Museo Británico". Como Westcott conocía los antiguos textos sobre magia y ocultismo, debió haber consultado pronto alguna de la media docena de ediciones de las Polygraphiae del Abate Juan Tritemio (1462-1516). En ese libro hay una ilustración excelente -que aquí

reproduzco- del alfabeto cifrado y su clave, correspondiente a la edición de 1561, de París. Según Tritemio, la cifra, que en realidad es un alfabeto artificial, la usaban los alquimistas para ocultar sus secretos. De allí que tuviera un sabor convenientemente ocultista. La tarea de efectuar una trascripción no debió ser muy problemática para Westcott.

Debió haber despertado su curiosidad algo que aparece al comienzo del primer ritual. El Hierofante, a quien identificaría como el principal dignatario del Templo, convoca a los Fraters (Hermanos) y Sorores (Hermanas) [de este Templo de la] "Aurora Dorada" para que lo ayuden a iniciar [las diligencias] en el "grado de Neófito". Este debió haber sido el primer encuentro de Westcott con la denominación "Aurora Dorada". La referencia a los "Fraters y Sorores" debió decidir que la Golden Dawn, si es que existía, no tenía conexión con la francmasonería regular, en la que no eran admitidas las mujeres.

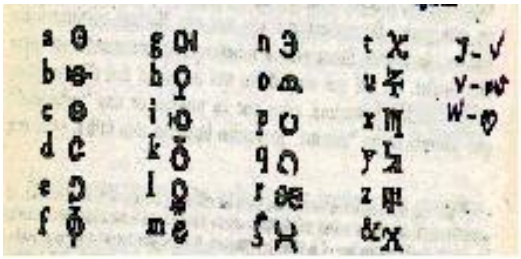


Figura 2. Clave del alfabeto cifrado de la Golden Dawn.

Desde su casa, situada en el Nº 396 de la calle Camdem, Wescott le escribió a Mathers el 4 de octubre de 1887. La carta está en la Colección Privada. Mathers escribió encima de ésta: "Recibido Oct. 5. 10.30 de la mañana.

Sin duda, tenemos un rico tesoro con el manuscrito del pobre anciano Woodford. Confío en que usted lo aceptará en coigualdad conmigo [o sea, como Jefe], y lo actualizará con toda su erudición si yo efectúo una simple traducción de la cifra. Luego, deberemos elegir un tercer [Jefe] y esforzamos en difundir un plan completo de iniciación.

Se advertirá que no mencionó la necesidad de obtener forma alguna de permiso de Alemania. Tal vez todavía no había pensado en inventar a Soror Sapiens Dominabitur Astris. El "plan completo de iniciación" se refiere a su deseo de elaborar los cinco grados en total, para los que había material en el manuscrito cifrado.

Mathers, que siempre pasó estrecheces económicas, fue remunerado por su trabajo. Según Westcott: "A Mathers le pagué para que tradujera y elaborara los rituales a partir de mis borradores de la cifra original". (Carta a F. L. Gardner, 5 de abril de 1912).

Fue tal vez poco después cuando Westcott añadió otra hoja al manuscrito con la cifra. A fin de transcribir el material, el texto debe leerse de derecha a izquierda, como en hebreo y árabe. Esta hoja, que está claro que no la escribió quienquiera que fuera responsable del manuscrito principal, me dejó perplejo cuando traté de descifrarla, porque el resultado fue una incoherencia. Sin embargo, cuando leí la cifra de izquierda a derecha, se reveló un "mensaje":

Sapiens dom as es un jefe entre los miembros de die goldene dammerung [o sea, Aurora Dorada] ella es una soror famosa su nombre es

señorita sprengel cartas llegan a ella a señor j enger hotel marquardt stuttgart ella es 7 = 4 [números en caracteres hebreos] o un adepto supremo.
Después de la palabra "Marquardt", Westcott escribió: "quien vivió aquí a menudo", refiriéndose a la señorita Sprengel. La Soror Sapiens Dominabitur Astris le proporcionó una solución ideal al problema de Westcott. Al ubicarla en Alemania, la volvió inaccesible, y al investirla con una elevada jerarquía en una Orden alemana ocultista, adecuadamente misteriosa, la convirtió en una creíble fuente de autoridad.
El Hotel Marquardt existía y era un establecimiento muy respetable. Se advertirá que Westcott tuvo mucho cuidado de proveerle a la Soror Sapiens Dominabitur Astris un domicilio de componenda.
Como yo sabía por una experiencia anterior que los registros policiales alemanes, cuando lograron sobrevivir, suministran a menudo prueba de residencia, escribí al Archivo Estatal de Württemberg, en Stuttgart, y pedí que me efectuaran una averiguación. N o hubo rastros ni de la señorita Sprengel, ni del señor Enger, lo cual fue apenas sorprendente.
Westcott nunca dijo que se hubiera encontrado con la señorita Sprengel cara a cara. Más tarde, sólo afirmó haberse carteado con ella. Sin embargo, en la Colección Privada hay una cuenta del Hotel Marquardt, fechada 1° de diciembre de 1887. Quienquiera que haya estado allí, comió algo, bebió un vaso de Pilsener y dos coñacs, pero no pasó allí la noche. Sobre este documento, Westcott escribió con lápiz: "SD Ast estuvo aquí", pero omitió decir cuándo. Supongo que un amigo que viajaba por Alemania suministró esa cuenta, que, al menos, proporcionó una pieza útil de prueba circunstancial. En realidad, podría haber estado en su poder antes que él u otro confeccionara el documento cifrado que declaraba que las cartas para la Soror S.D.A. podían enviarse al señor Enger, en el hotel.
No trataré ahora de reconstruir cómo podría haberse producido la correspondencia de la Soror S.D.A. Westcott tenía interés financiero en un negocio llamado Compañía de Algodón Sanitario (Hartmann's Patents), proveedora de apósitos quirúrgicos, con una oficina en el Nº 11 de Hatton Garden, Londres, E.C. En esta firma estuvo empleado cierto señor Albert Essinger, cuyo apellido sugiere un origen alemán. El 12 de setiembre de 1898, Essinger dio a Westcott una declaración firmada y testificada en el sentido de que había "asistido al doctor W. Wynn Westcott con una correspondencia en alemán, traducido cartas en alemán, y escrito para él cartas en alemán" en 1887-1888.
A fin de que el "juego" de la Soror S.D.A. se desarrollara adecuadamente, era necesario que Westcott apareciera escribiéndole, y que un testigo potencial estuviera al tanto de esa correspondencia. Sin embargo, las cartas de Westcott, debidamente traducidas por el señor Essinger, no debieron ser despachadas por correo. El texto en inglés de una de esas cartas, con letra manuscrita de Westcott, se halla en la Colección Privada. En esa carta, Westcott escribió: "Traducida por el señor **E**[ssinger] como antes".
Westcott luego hizo borradores de "respuestas" de Soror S.D.A. en inglés. Una persona no identificada (las pruebas grafológicas indican que no fue el señor Essinger) efectuó después traducciones penosamente literales de lo que suponía que era alemán. Tan pronto "llegaban" las cartas de la Soror S.D.A., Westcott se las daba al señor Essinger para que las volviera a traducir al inglés.

En una ocasión, comparé las hojas no filigranadas en las que eran escritas las "cartas de la señorita Sprengel" con treinta o más cartas del doctor Westcott dirigidas a F. L. Gardner. Mi conclusión inmediata fue que Westcott se había tomado, por lo menos, la molestia de aprovisionarse de una pequeña provisión de papel de carta de origen continental. En este contexto, tal vez se me permita mencionar que cuento entre mis antecedentes con una industria impresora y durante la guerra me especialicé en la "fabricación de documentos", y, por tanto, no carezco de experiencia en la evaluación de papeles. Sin embargo, las cartas fueron remitidas, a su debido tiempo, a Holanda, donde las examinó esmeradamente un grupo de peritos, encabezado por el señor C. Pels. El informe del señor Pels declaraba que las "marcas de los hilos" y el tipo de brillantez en su superficie sugerían que esas hojas habían sido fabricadas en el exterior, posiblemente en Alemania, más que en Gran Bretaña. En todo caso, entre 1880 y '1890 existía un comercio bilateral en papelería entre Gran Bretaña y Alemania, ya Westcott no le habría sido muy difícil obtener papel fabricado en Alemania. Sospecho que nosotros exportábamos papel finamente tramado y filigranado de buena calidad, e importábamos papeles más baratos.
Ninguna de las cartas supuestas de Soror S.D.A. había sido escrita a mano por esa señora. Se supone que las había escrito por ella su secretario, cierto Frater "In Utroque Fidelis". La primera carta no está fechada, pero Westcott escribió: “Recibida. 26 Nov. 1887" en la versión alemana. El texto inglés que sigue pertenece al borrador de Westcott o a la traducción de Essinger; probablemente, al primero.
Estimado Hermano:
Hace tiempo que abandoné la dirección a la que usted me envió una carta, pero al fin llego a mí sin novedad. Me alegra muchísimo enterarme de que los documentos privados que usted describe fueron encontrados una vez más, los había perdido el pobre Abate Constant [o sea, Eliphas Lévi] hace años y luego llegaron a manos de dos ingleses que solicitaron permiso para usarlos. Se les concedió el Templo de Hermanubis, pero nunca me enteré de que hubiera ocurrido algo útil.
Como usted logró comprenderlos, por mi poder lo elevo al 7 = 4 [grado] de la Segunda Orden, en Inglaterra, l'aube dorée de Francia y Die goldene Dammerung, de la nación alemana. Inicie un nuevo Templo Nº 3 y elija dos personas ilustradas para formar los tres primeros jefes; usted puede ser independiente cuando haya elevado tres adeptos más a S = 6.
En nuestra época, la ciencia hermética languidece, incluso aquí somos poquísimos, pero somos muy fervorosos y poseemos mucho poder, pero no confiamos en correos ni en cartas, por lo que no podremos ayudado ni decide muchísimo. Escríbame a la Seco de la Logia Licbt Liebe Leben, cuya dirección usted conoce.
Atte., Sap Dom\. Ast. 7 =4
El Frater "In Utroque Fidelis" me escribe a menudo mis cartas.
En el texto alemán, las palabras "ciencia hermética" aparecen como Hermetik Wissenschaft. El señor Schlag señaló que Hermetik es una traducción burdamente literal y que un ocultista alemán hubiera escrito Hermetische Wissenschaft. En la frase final, la palabra adressiert aparece como addressiert (con dos d), error que cometen a menudo los ingleses que conocen de modo imperfecto la ortografía alemana. Finalmente, tenemos "Secretary" por Sekretiir, y "Lodge" por Loge (Logia). Estos solecismos son tan típicos que es

innecesario mencionar los muchos errores parecidos que aparecen en las otras cartas en alemán.
Esta carta no la escribió el magistrado judicial, señor Westcott, sino más bien su alter ego, el Honorabilísimo Frater Non Omnis Moriar, Jefe Secreto. La Soror S.D.A. era su Doppelgunger, un espectro que registraba sus fantasías y planes.
Se repite la historia de que Eliphas Lévi tuvo en una ocasión el manuscrito cifrado. Tal vez, en la imaginación de Westcott, Lévi fue otrora Jefe de "L 'aube dorée" en Francia. El manuscrito vuelve luego a Inglaterra y, con permiso alemán dos ingleses ponen en marcha el Templo Hermanubis, pero sin muchos logros. Si el nuevo Templo de Westcott iba a ser el No. 3. entonces el "Hermanubis" fue el No. 2 y el Licht
Liebe, Leben, de Soror S.D.A., fue el No. 1. De esta manera, se ideó una "sucesión apostólica". La Golden Dawn tenía sus raíces en el pasado cuando todavía era meramente una de las fantasías de Westcott.
En la carta. la Soror S.D.A. le dijo que eligiera dos Jefes más. pero esta "instrucción" confirmó meramente una decisión que Westcott ya había tomado. Además, era una decisión lógica. Cualquier declaración en el sentido de que él solo había sido autorizado por una misteriosa fuente germana a fundar la Golden Dawn en Inglaterra podría no haber sido creída y de allí la necesidad de enrolar a Mathers y Woodman. En el manuscrito cifrado, nada hay que sugiera que los tres jefes fueran necesarios.
Para entonces, Westcott debió haber ideado ya la aparentemente complicada estructura de los grados de la Golden Dawn. Al estudiar el manuscrito cifrado, tal vez se haya asombrado de encontrar que las denominaciones de cuatro de los cinco grados mencionados en aquél correspondían a los cuatro grados más bajos de la Societas Rosicruciana in Anglia. A su vez, las denominaciones de los grados de la Societas Rosicruciana habían sido copiadas de las de la Orden alemana de la Cruz Dorada y Rosada (Cold- und Rosenkreuzer Orden), del siglo XVIII, que era una "invención" masónica.

Grados de la Societas Rosicruciana	Grados de la Golden Dawn
Primera Orden	Manuscrito cifrado
1° Zelator (Celador)	0° = 0° Neófito
2° Theoricus (Teórico)	1 ° = 10° Zelator
3° Practicus (Práctico)	2° = 9° Theoricus 3°
4° Philosophus (Filósofo)	3ª = 8ª Practicus
	4° = 7° Philosophus

Los grados del manuscrito cifrado terminaban en 4° = 7°. Westcott continuó con el estilo de numeración de aquéllos y, al mismo tiempo, adoptó el esquema de las tres "Ordenes", de la Societas Rosicruciana.

Societas Rosicruciana	Golden Dawn

Segunda Orden	Segunda Orden
5° Adeptus Minor (Adepto Menor)	5° = 6° Adeptus Minor
6° Adeptus Major (Adepto Mayor)	6° = 5° Adeptus Major
7° Adeptus Exemptus (Adepto Exento)	7° = 4° Adeptus Exemptus

Tercera Orden	Tercera Orden
Magister Templi (Maestro del Templo)	8° = 3° Magister Templi
9° Magus (Mago)	9° = 2° Magus

¿y qué ocurre con el 10° = 1°? ¡Eureka ! Quien poseyera este grado supremo entre todos los grados debía ser, seguramente, un IPsissimus. Se añadió ese grado y se completó el esquema. En razón de que Westcott era un cabalista, la inclusión de ese grado era sólo cuestión de lógica. En el manuscrito cifrado había referencias a los diez Sephiroth (Emanaciones de la Deidad) del Arbol Cabalístico de la Vida. De allí que la segunda serie de números, de 10 a 1, en orden descendente, sólo podía referirse a los diez Sephiroth, con un grado preliminar, 0° = 0°, fuera de serie.

Westcott tuvo la sensatez de no ascenderse ni ascender a sus colegas, ni en esta cuestión, a Soror S.D.A., a la jerarquía suprema de Ipsissimus. En lugar de ello, ideó un arreglo más sutil. Todos tendrían el grado 7° = 4°, el supremo de la Segunda Orden, y, con ese carácter, actuarían como Jefes Secretos, o sea, permanecerían en un completo anonimato y sólo se los conocería por los lemas en latín.

En la Societas Rosicruciana, había un precedente en cuanto a los lemas, pues, en aquélla, Westcott era "Non Scis Nescis", y Woodman "Sit Lux et Lux Fuit". Obsesionado ya por fantasías jacobitas Mathers había elegido" 'S Rioghal (o Rioghail) Mo Dhream" (Regia es mi tribu).

De manera que en la Golden Dawn, los tres Adepti Exempti secretos e invisibles, los Honorabilísimos Fraters Non Omnis Moriar, Deo Duce Comite Ferro y Vincit Omnia Veritas, todos 7° = 4°, fueron Westcott, Mathers y Woodman, respectivamente.

Sin embargo, también fue necesario que aparecieran como los Jefes conocidos y visibles de la Primera Orden. Con esta finalidad, asumieron el grado más bajo de la Segunda Orden, de Adeptus Minor, 5° = 6°, y utilizaron diferentes lemas. Al principio, Westcott era el Honorabilísimo Frater Non Scis Nescis, pero pronto abandonó su lema de la Societas Rosicruciana y, en su lugar, pasó a ser "Sapere Aude". Mathers conservó su lema gaélico, y Woodman utilizó "Magna Est Veritas et Praevalebit".

Quedamos con los hasta ahora no ejercidos grados de la Tercera Orden de la Golden Dawn: SO = 3° Magister Templi, 9° = 2° Magus, y 10° = 1° Ipsissimus. Según la leyenda, estos grados sólo los podrían alcanzar Jefes Secretos más misteriosos todavía, o sea, los que estaban detrás de los Jefes Secretos de la Segunda Orden. No habitaban en este planeta y se decía que sólo existían en el plano astral.

Se había ideado un prolijo esquema jerárquico. A Soror S.D.A., que todavía tenía que representar un papel, se la convirtió en un Adeptus Exemptus 7° = 4°, pero, a su debido tiempo, Westcott pensó en desprenderse de ella. Después de todo, ella había prometido la independencia del nuevo Templo tan pronto tres Adeptos hubieran sido ascendidos al grado 5° = 6°.
La siguiente carta de S.D.A. está fechada 25 de enero de 1888. Al Frater "Non Omnis Moriar":

Lo autorizo a que firme mi lema "Sapiens dom astris" en cuanto documento sea necesario para llevar a cabo mis deseos relativos a la formación de Templos y continuar la obra de la Orden de la Aurora Dorada.

Fielmente suya, Sap. Dom. Astris
7° = 4°

Este fue un astuto movimiento porque Westcott podía ahora utilizar a su antojo la autoridad implícita de S.D.A. La referencia a Templos (en plural) indica que Westcott ya se proponía fundar ramas provinciales de la Golden Dawn. Independientemente de eso, a la sazón se estaba preparando un minucioso Testimonio y sería necesario que la firma de ella apareciera en ese importante documento.
La tercera carta, fechada 7 de febrero de 1888, tenía el presumible propósito de reforzar la historia de que Eliphas Lévi había sido integrante de la Orden, y como buena medida se introdujo un iniciado italiano fallecido. Nuevamente, Westcott podría haber adquirido un documento u otro, manuscrito por Lévi, que aquél diría que le llegó de uno de los Jefes alemanes de la Orden.
Estimado Hermano:

Me complace mucho su información dirigida a mí y su buen éxito en encontrar miembros probos; que todos los informes y preguntas lleguen sólo de usted.
Como curiosidad, le envío páginas escritas por A.N.V.T. (Lévi). Acaba de morir en Nápoles otro viejo Frater eminente, llamado "Igne".

Suyo con fraternal amor,
Sap domo ast. 7° = 4°

Una tarjeta postal de Westcott al doctor R. W. Felkin, fechada 16 de noviembre de 1915, contiene esta breve información: "Testimonio firmado 10 de marzo de 1888". En una carta a F. L. Gardner (5 de
Abril de 1912) Westcott expresaba: "Pagué el Testimonio de Isis y le
pagué a **M**[athers] por escribirlo". De allí que Mathers fuera el responsable de las letras "góticas". No es improbable que los cuatro dibujos lineales simbólicos fueran ejecutados por Mina Bergson, futura esposa de Mathers, reciente alumna de la Slade School. Evidentemente, eran copia de una ilustración de Dogma y Ritual de Alta Magia, de Eliphas Lévi. El texto del Testimonio, que no tiene fecha, dice:
¡En el Nombre del Señor del Universo!
Nosotros los suscritos Jefes de la Segunda orden por la presente comisionamos a nuestros M[uy] V[enerables] Fraters 'S Rioghail Mo Dhream [Mathers], 5° = 6° como Praemonstrator;
Quod Scis Nescis [Westcott], 5° = 6° Como Cancellarius; .
Magna Est Veritas et Praevalebit [Woodman], 5° = 6° como Imperator;

para que constituyan y gobiernen el Templo Isis-Urania No. 3, de la Orden de la Aurora Dorada en el exterior, y para que inicien y perfeccionen allí a cualquier persona, masculina o femenina, que haya sido debidamente aprobada y certificada por nosotros. Para tal fin, éste será suficiente Testimonio.

Deo Duce Comite Ferro [Mathers], 7° = 4°
Sapiens Dom. Astris [señorita Sprengel], 7° = 4°
Vincit Omnia Veritas [Woodman], 7° = 4°

Westcott firmó, en lugar de ella, "Sapiens Dom. Astris" y realizó un desmañado intento de disfrazar su propia letra. Se advertirá que dos de los signatarios 7: = 4° (Mathers y Woodman) se confiaron ellos mismos el Templo Isis-Urania, pero bajo diferentes lemas.

La "Ceremonia del Equinoccio", celebrada por razones astrológicas aproximadamente entre el 21 de marzo y el 23 de septiembre, ya había alcanzado el prestigio de ser un día de fiesta de la Golden Dawn hacia el otoño de 1888. Supongo que la siguiente carta fue redactada para explicar la ausencia de la Soror S.D.A. de este importante acontecimiento. Uno se pregunta si Westcott habría sugerido que ella estuviera presente. Se advertirá que la carta estaba dirigida a Westcott en su carácter de 5° = 6° Y no estaba firmada por un 7° = 4°, sino sencillamente por un Adepto Jefe. De allí que este documento, que no implicaba que se hubieran quebrantado medidas de seguridad, hubiera podido ser exhibido en el encuentro del equinoccio. Daba a entender que había sido escrito en Heidelberg, el 12 de Septiembre, y Westcott anotó sobre la traducción al alemán: "recibido. Sept. 17, 1888".

Estimado Hermano Sapere Aude, 5 = 6 :

Me es imposible asistir al festejo del equinoccio, pero estaré con ustedes en espíritu. Me complace saber que están realizando los cuatro grados de la Primera Orden. Tal vez usted necesite alguna documentación sobre los grados del Adepto, que yo tengo, y que puedo enviarle pronto. Salude a todos los integrantes, míos y suyos, y acepte mi afectuoso saludo.

Sap.Dom.Ast.
Adepto Jefe

Sólo hay un ejemplar de esta carta supuestamente escrita por Westcott a la Soror S.D.A.; en lo que presumiblemente era un borrador, Westcott escribió: "Traducido por señor **E**[ssinger] como antes". En esta ocasión, le pide a la Soror S.D.A. un documento escrito que confirme que él y los que con él son Jefes eran todos 70 = 40. Había una buena razón para esta "solicitud". Había llegado el tiempo de admitir unos pocos iniciados escogidos para la Segunda Orden con el grado de 50 = 60. Por tanto, sería necesario tener un documento que identificara a Sapere Aude y compañía, todos 50 = 60, como Non Omnis Moriar y Compañía, todos 70 = 40. De manera que Westcott, porfiadamente esmerado en sus manejos, esbozó la carta necesaria para que el señor Essinger la tradujera al alemán. Lleva por fecha 20 de agosto de 1889.

El Frater S. Aude al M[uy] H[onorable] Jefe Sap.Dom.Astris.

Tengo que informar que los dos fraters a quienes escogí como jefes [o sea, Mathers y Woodman] según órdenes de usted, continuaron trabajando arduamente en la Orden y la enseñanza de los demás. Le solicito que dé a

cada uno el título del grado 7 = 4 en documento escrito con los nuevos títulos, de esta manera:

5 = 6 S.A. Non Omnis Moriar [Westcott]
5 = 6 'S.R.M.D. Deo Duce Comite Ferro [Mathers)
5 = 6 M.E.V. Vincit Omnia Veritas [Woodman]

La siguiente comunicación de la Soror S.D.A. estaba fechada 9 de octubre de 1889. Ella no se refirió al pedido que aquél le hiciera respecto de un documento que expresara que él, Mathers y Woodman eran 7° = 4° pero señaló que los cuatro integrantes de la Primera Orden habían sido ascendidos a la Segunda Orden, y, asimismo, que "sus tres
Jefes son nombrados Adeptos 5° = 6°". Tres de los cuatro nuevos Adeptos de la Segunda Orden son identificados mediante una anotación que Westcott efectuó en la traducción inglesa: "Esto se refiere a los dos Ayton y Vestig[ia]: o sea, el Reverendo W.A. Ayton y su esposa, y Mina Bergson. Su lema era: "Vestigia Nulla Retrorsum". El problema consiste en identificar a los tres Jefes que habían sido nombrados 5° = 6°. Esto podría concebirse que se refiriera al SubImperator, Praemonstrator y Cancellarius del Templo Isis-Urania si sus integrantes ya hubieran designado a estos dignatarios. Sin embargo, si Westcott meramente quería tener algo que mostrar, una breve frase era importante: el Templo Isis-Urania era ahora gobernado por una "Autoridad Independiente".
Sapere Aude 5° = 6°
Caro Frater:

Estoy muy complacida de enterarme que la instrucción de sus nuevos integrantes ha sido positiva y que cuatro de ellos alcanzaron el conocimiento necesario que les permite elevarse a la siguiente Orden, y, asimismo, que sus tres Jefes son nombrados Adeptos 5° = 6°.

En consecuencia, lo premio, según lo convenido, con una Autoridad independiente.
Con esta carta, le envío algunos secretos contenidos en un viejo manuscrito y algunos símbolos y dibujos celestiales antiquísimos, empleados en las diferentes Órdenes.
Le mando mis mejores deseos de buen éxito de la Orden de la Aurora Dorada, y permanezco siempre fielmente suya en la Orden del [palabras en hebreo].

Sap. Dom. Ast. 7° = 4°

El siguiente documento es el último que se supone que provino de la Soror S.D.A. Está fechado 12 de diciembre de 1889 y Westcott afirmaba haberlo recibido el 20 de marzo de 1890. Su encabezamiento indica que la Golden Dawn era ostensiblemente una Orden Rosacruz.
In Nomine C[ristian] R[osenkreuz]
Mon.Ab.Dec.XII. Die 1889

El Grado de Adeptus Exemptus 7° = 4° de la Segunda Orden es, por la presente y en debida forma, conferido a los siguientes Fraters:

1. Non Omnis Moriar (Sapere Aude 5° = 6°) [Westcott] (quien es mi corresponsal en vuestro país)
2. Deo Duce Comite Ferro (SoR.M.D. S = 6°) [Mathers]

3. Vincit Omnia Veritas (Magna est Veritas 5° = 6°) [Woodman].

Estos grados: O = O, 1= 10, 2 = 9, 3 = 8, 4 = 7 [Primera Orden] y 5= 6, Y 6 = 5 , [Segunda Orden] tienen plena facultad de control.
S.D.A. 7° = 4° Ordinis Ros.Rub. et Aur. Crucis y 5° = 6° Goldene dammerung

En la parte superior se insinúa por primera vez que la Segunda Orden tenía una supuesta conexión con una Orden de la Rosa de Rubí y la Cruz de Oro.
Consideradas en conjunto, las comunicaciones de la Soror S.D.A. son notablemente banales, aunque tal vez no fuera mucho lo que Westcott quería decirse. Para lo que él necesitaba, le bastaba con tener unas pocas cartas breves que pudiera exhibir. Quizá fuera éste o aquél el rumbo del cual surgieron estas versiones alemanas originales. Westcott
sólo habría sabido de los errores gramaticales y de otra índole que
aquéllas contenían si el señor Essinger hubiera estado calificado como para decírselo.
Hacia el verano de 1890, la Soror S.D.A. ya había cumplido su finalidad. La Golden Dawn estaba firmemente establecida y hasta medraba, probablemente mucho más de lo que Westcott había esperado. De manera que había llegado el tiempo de anunciar el fallecimiento de la Soror.
Las tristes nuevas llegaron del Frater "Ex Uno Disce Omnes", cuyo dominio del idioma alemán, según el señor Schlag, era más precario todavía que el del secretario de la Soror S.D.A., a la sazón, el Frater In Utroque Fidelis. La carta de éste, fechada 23 de agosto de 1890, daba a entender que provenía de Dahme. En Holstein hay pequeños pueblos de ese nombre, y Holstein era a la sazón la provincia prusiana de Brandenburgo.
Querido Hermano N.O.M.:

Lamento muchísimo tener que enviarle las malas nuevas sobre el fallecimiento de nuestra doctísima amiga S.D.A. 7° = 4°. La pérdida será seriamente sentida por muchos de nosotros. La muerte ocurrió el 20 de julio, en una aldea cerca de B. Tememos que el joven I[n] U[troque] F[idelis], secretario que le escribiera las cartas a usted por S.D.A. durante los años recientes, tendrá que interrumpir sus estudios y ponerse a trabajar. Debo decide que el permiso para celebrar ceremonias en grandes logias, como usted lo está haciendo, fue dado por S.D.A. contra los deseos de otros jefes, y éstos no mantendrán correspondencia con usted, ni le ayudarán más por el momento, hasta que averigüen cómo afecta a la Orden este cambio. Tal vez se le envíen unos 5 ó 6 documentos más. Adjunto mi tarjeta particular para su uso (de usted) solamente.

Créame su siempre sincero hermano,
"Ex uno disce omnes", 7° = 4°, O. R. R. et A. C.

Todo estaba envuelto en un prolijo paquete. La Soror S.D.A. muere en algún sitio que posiblemente no pueda identificarse; su "secretario" es eliminado de la escena, y el Frater "Ex Uno Disce Omnes" anuncia que la correspondencia se interrumpirá. Al presentar esta "prueba" del fallecimiento de la Soror S.D.A., Westcott puede haber supuesto que se había librado prolijamente de ella.. Sin embargo, no sería esto lo que ocurriría, pues el fantasma de ella regresó para aparecérsele.

Hacia marzo de 1888, Westcott empezó a reclutar miembros. Entretanto, Mathers habría estado "redactando" los rituales sobre la base de las sugerencias encontradas en el manuscrito cifrado. Para entonces,
Westcott había preparado un documento llamado "Instrucción Histórica para los Neófitos", cuyos ejemplares se hicieron circular entre quienes se incorporaron a la Orden. N o quedaron ejemplares de la primera versión y los extractos que reproducimos son de un texto posterior revisado (¿alrededor de 1894?). Se advertirá que se afirmaba que ya integraban la Orden numerosas personas que nunca habían estado en la Golden Dawn, como por ejemplo, Eliphas Lévi y Jean Baptiste Ragon (1781-1862), este último el escritor francés masón.
Se proponía que la G.D. descendía de la original y mítica Orden Rosacruz alemana, del siglo XVII. Asimismo, aunque no se mencionaba su nombre, hay una referencia al Templo No. 1, "Licht, Liebe, Leben", de la Soror S.D.A., y al Templo No. 2, Hermanubis, presumible mente ficticio. El documento contiene también una exposición sobre la estructura y las enseñanzas de la Orden.
La Orden de la Aurora Dorada en el Exterior es una Sociedad Hermética a cuyos integrantes se les enseñan los principios de la Ciencia Oculta y de la Magia de Hermes.
Durante la primera parte de la segunda mitad de este siglo, varios Adeptos y Jefes eminentes de la Orden, en .Francia y en Inglaterra, fallecieron, y sus muertes causaron un estado temporario de sueño del trabajo del Templo. Entre los destacados Adeptos de nuestra Orden, y de público renombre, estuvieron: Eliphas Lévi, el más grande de los Magos modernos de Francia; Ragon, el autor de varios libros clásicos del saber oculto; Kenneth Mackenzie, el autor de la famosa y erudita Enciclopedia Masónica, y Frederick Hockley, dueño de fina visión en la bola de cristal, y cuyos manuscritos fueron muy estimados. Estos y otros Adeptos contemporáneos de esta Orden recibieron su conocimiento y poder de predecesores de igual y aún mayor eminencia. Realmente, ellos recibieron y nos legaron esta Doctrina y este Sistema de Teosofía y Ciencia Hermética, y la Alquimia Suprema de una larga serie de investigadores prácticos, cuyo origen se remonta a los Fraters Rosae Crucis de Alemania, asociación que fue fundada por Christian Rosenkreuz, hacia el año 1398.
Sin embargo, el resurgimiento rosa cruz de la mística fue sólo una nueva evolución de la más vasta y más antigua sabiduría de los rabinos cabalistas, y del antiquísimo conocimiento secreto, la Magia de los egipcios, en la que el Pentateuco hebreo nos dice que Moisés, el Fundador del Sistema judío, era "erudito", o sea, en el que había sido iniciado.
De allí que se halle que el Grado de Neófito 0° = 0° posee características y simbolismos egipcios, s y, además, un estudio atento de los Grados Superiores revelará el origen de gran parte de la cultura e ilustrará sobre el lenguaje del extinto Eliphas Lévi, a través de cuyo carácter de adepto y preconizador se popularizó el estudio del ocultismo.
La Primera Orden es un grupo de Cuatro Grados, al que, en sucesión, son admisibles los Neófitos una vez aprobados debidamente por los Muy
Honorables Jefes, luego que aquéllos demuestren ser dueños de aptitud y conocimiento suficientes.
Sobre aquéllos hay Tres Grados del Adeptado que forman la Segunda Orden; éstos tienen la facultad de escoger a los candidatos, iniciando a los estudiantes en los grados más bajos [de la Primera Orden] , y sus Jefes tiene, además, la

facultad de expedir los Testimonios de los Templos, como ocurre con el de Isis-Urania.
Los más excelsos de todos en este antiguo esquema son los Grandes Gobernantes de todo el Sistema, quienes sostienen y gobiernan severamente a la Tercera Orden, que incluye a los Tres Títulos Mágicos de Honor y Supremacía. Estos representan a la Tríada Suprema de los Sepbiroth y se mantienen ocultos, sin que se les puedan aproximar los profanos y todos los demás, salvo los Jefes de los Adeptos; en caso de quedar vacante la Jefatura de esta Orden, el Adepto más erudito y famoso obtiene por decreto la bien ganada recompensa.
El grado de Neófito y los grados primero, segundo, tercero y cuarto que
el actual Templo Isis-Urania está autorizado a conferir, después de examen y aprobación debidos en cada caso, poseen Rituales y Secretos que han sido recibidos de los Honorabilísimos Adeptos Jefes [o sea, de la Segunda Orden], y aquéllos son puestos en nuestras manos para que los usemos para instruir a los alumnos en los métodos antiguos de la Orden.
Este Templo [o sea, No. 3, Isis-Urania] fue consagrado como sucesor del
No. 2, Hermanubis, que cesó de existir debido al fallecimiento de todos sus Jefes.
El Templo No. 1, "Licht, Liebe, Leben" [o sea, el de Soror S.D.A.] es un grupo de Místicos Continentales que no tenían por costumbre celebrar ceremonias en Logia abierta, sino que conferían los grados principalmente en privado y en presencia de dos o tres miembros. Por esta razón, no hay constancia exacta de los nombres y jerarquía de todos los miembros, y ellos muestran grandísima reticencia en sus comunicaciones.
Será conveniente que ahora le dé la denominación de nuestra Orden en los diversos idiomas. En hebreo, el título es "Chabrath" o "Cheurah Zere aour bokher", y significa la "Sociedad de la Luz Brillante del Amanecer". Cuando todavía el latín era el idioma de uso casi universal entre las personas cultas, la denominación era "Aurora". En griego, "Hé [b]eós jrysé¡ en francés, "L'Aube Dorée"j en alemán el título es "Die Goldene Dammerung".

Los mitos perpetrados en la "Instrucción Histórica para los Neófitos", o sea, los relativos a Eliphas Lévi, Kenneth Mackenzie y J.B. Ragon, refuerzan mi argumento de que Westcott inventó a la Soror S.D.A. y a la supuesta conexión alemana de la Golden Dawn. Luego de pintar toda esa primorosa escenografía como antecedente, sólo quedaba "difundir un esquema completo de iniciación", como lo propusiera Westcott en su carta fechada 4 de octubre de 1887, dirigida a Mathers.

Capitulo II

LA SOCIEDAD ROSACRUZ DE INGLATERRA

El doctor Westcott, MacGregor Mathers y el doctor Woodman eran todos integrantes de la Sociedad Rosacruz de Inglaterra, conocida también como la Societas Rosicruciana in Anglia o Soc. Ros. Esta era un pequeño círculo de los Maestros masones aficionados al ocultismo. Antes de que Westcott y Mathers se incorporaran a ella a comienzos de la década del 1880, muchos de los que estaban en la Sociedad se interesaban por el espiritismo.
La Soc. Ros., era "rosacruz" sólo de nombre, puesto que sus integrantes sabían muy poco sobre los orígenes de la leyenda rosacruz, en Alemania, a comienzos del siglo XVII. Apenas sorprende la ignorancia que de esto tenían porque los primeros estudios serios, efectuados por eruditos alemanes, no fueron publicados hasta después de 1920}
La Sociedad Rosacruz de Inglaterra fue fundada en 1866 por Robert Wentworth Little (1840-1878), joven que trabajaba como empleado de oficina en la Gran Logia Unida, de Freemasons' Hall, en Londres.

No es necesario que nos detengamos aquí en los múltiples intereses masónicos. Sin embargo, en su "Instrucción Histórica para los Neófitos", Westcott mencionaba que Little era "un estudioso de las obras de Eliphas Lévi", lo cual tal vez sea cierto o no. Mientras Little vivió, ningún libro de Lévi había sido traducido al inglés, pero su nombre ya era conocido en los círculos ocultistas británicos.
En otra parte, Westcott dejó constancia de que Little decidió fundar una Sociedad Rosacruz cuando descubrió algunos documentos antiguos, descritos vagamente como "rosacruces", entre 1865 y 1866 aproximadamente. Cuando Westcott los buscó en 1900, no fue posible encontrarlos. En razón de que la Societas Rosacruciana adoptó los nombres de los grados de la Orden masónica alemana de la Cruz Dorada y Rosada (Gold- und Rosenkreuzer Orden), del siglo XVIII, es posible que sea lo que fuere que Little desenterró tuvo su origen en esa fuente.
Little estaba familiarizado con Kenneth Mackenzie (nacido en 1833), que tenía buenos conocimientos del idioma alemán, por lo que si los documentos de Little estaban en alemán, Mackenzie pudo traducirlos. Lo que era igualmente importante para Little: Mackenzie afirmaba ser un iniciado rosacruz. Según Westcott, en 1900: "Little se valió de cierto conocimiento y autoridad que pertenecía al Hermano Kenneth R.H. Mackenzie quien, durante su permanencia en una vida anterior, había estado en comunicación con Adeptos alemanes que sostenían ser descendientes de anteriores generaciones de rosacruces.

Los Adeptos alemanes lo admitieron en algunos grados de su sistema, y le permitieron intentar la fundación de un grupo de estudiantes rosacruces en Inglaterra, quienes, bajo la denominación rosacruz, formarían una sociedad en parte esotérica".
Debe señalarse cuán evidente era que Westcott aceptaba la "autoridad" de Mackenzie. Little había encontrado ciertos documentos "rosacruces" y está implícito que le pidió a Mackenzie que le extendiera una autorización.

Aparentemente, no es necesario que tomemos muy en serio las supuestas afiliaciones rosacruces de Mackenzie. En todo caso, no puede identificarse grupo alguno contemporáneo, de carácter rosacruz, en Alemania.
Mackenzie era inelegible para integrar la nueva Sociedad Rosacruz de Little porque no pertenecía a Logia alguna reconocida por las autoridades masónicas inglesas. Empero, su tío, con quien se hallaba en amigables relaciones, no era otro que John Hervey, Gran Secretario de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Mackenzie no integró una Logia inglesa hasta marzo de 1870 y ni siquiera entonces se inscribió como integrante de la Sociedad Rosacruz, presumiblemente porque le era de poca utilidad. Fue miembro honorario en abril de 1872, y subsecretario de la Sociedad en 1874 y 1875, pero renunció este último año.
A.E. Waite mencionó la posibilidad de que Mackenzie, a quien describía como una "persona múltiple", podría haber sido el "autor oculto de los escritos cifrados de la G:. D:." y que "puede habérselos vendido a Westcott, permitiéndole comunicarse con la señorita Sprengel como persona a quien sabía conectada con la Cruz Rosada alemana". Las especulaciones de Waite son sólo de interés pasajero. Sin embargo, la significación de Mackenzie como ocultista capital británico de la generación anterior a la Golden Dawn no carece de importancia pues por medio de él surgieron hombres como Westcott y Mathers.
Mackenzie propendía a lo erudito, pero se interesaba principalmente por el ocultismo, y, hacia el final de su vida, por varias aberraciones que estaban en el borde de la francmasonería ortodoxa. Esto tal vez explique por qué, durante el decenio anterior a su muerte, ocurrida en 1886, él y su esposa vivieron de módicos ingresos, primero en Chiswick y, más tarde, en varias direcciones modestísimas de Hounslow y Twickenham, suburbios de Londres. El 16 de Marzo escribió a su amigo y ocultista colega F.G. Irwin, Adepto Jefe de la Sociedad Rosacruz de Bristol: "En una época, yo era próspero, tenía mi coche y, por decirlo así, tenía al mundo a mis pies".
En 1858-1859, financió y editó cuatro números de la efímera Biological Review, consagrada a temas tan diversos como el espiritismo, la homeopatía, la electro-odontología y "la física más sutil en general". A los 28 años, visitó a Eliphas Lévi, en París, y escribió un interesante informe sobre su entrevista con el mago. Según la correspondencia inédita de Lévi, citada por su biógrafo Paul Chacornac, aquél halló a Mackenzie muy inteligente pero excesivamente metido en la magia y el espiritismo. Tal vez Lévi ni siquiera se haya enterado de que Mackenzie lo propuso como miembro honorario de la Sociedad Rosacruz, el 24 de abril de 1873.
A.E. Waite observó que "en lo que respecta a temas rosacruces al menos, los antecedentes de Kenneth Mackenzie son de una mendacidad recurrente". La siguiente referencia a una supuesta Orden oculta es típica de los relatos legendarios contados por Mackenzie y otros como él. En el número de abril de 1874, de The Rosicrucian, escribió: "La Orden Hermética de Egipto es de carácter muy exclusivo. Sólo me encontré con seis personas que la poseían, y de éstas, dos eran alemanas, dos francesas y dos de otras naciones". F. G. Irwin estaba en París y, al volver, preguntó a Mackenzie sobre la Orden. En su carta dirigida a Irwin, del 23 de octubre de 1874, Mackenzie le dijo: "Le puedo dar muy poca información sobre la Orden Hermética de Egipto. Constant [o

sea, Lévi] podría haberle dado mucha más información que yo: él fue uno de mis preceptores".

Mackenzie fue uno de los primeros que, en Gran Bretaña, se interesó por el supuesto significado oculto de las cartas del Tarot. El simbolismo del Tarot representó más tarde un papel importante en la Golden Dawn. Aquí sólo es necesario mencionar que la leyenda del "Tarot oculto" fue desarrollada primero por Eliphas Lévi y, en consecuencia, es de muy reciente fecha. Hay una alusión a los naipes del Tarot en la carta que Mackenzie dirigiera a Irwin el 6 de noviembre de 1877. Fue escrita más de diez años antes de que se publicaran los primeros manuales sobre el Tarot, los cuales fueron escritos, en su totalidad, por autores franceses.

Usted vio... a E[liphas] L (évi] mucho más recientemente que yo y tal vez pueda responder a su pregunta [o sea, la pregunta del Reverendo W.A Ayton], a saber, si E.L. dejó instrucciones exactas tras de sí para trabajar con el Tarot. Yo mismo tengo un modo de trabajado pero lo hago con la ayuda de la astrología, que es un procedimiento distinto del que siguiera E.L. Mis instrucciones generales son las de Aliette [sic], que tienen matices cartománticos, pero en cuanto a esto último prefiero más un procedimiento italiano con el que obtuve resultados maravillosos. El 7 de agosto de 1879, Mackenzie escribió al doctor Westcott acerca del Tarot:
En relación con el Tarot Real, el caballero de Bath ya me estuvo importunando al respecto, lo mismo que el Hermano Yarker y el Hermano Reverendo William Ayton. No estoy dispuesto a comunicar indiscriminadamente el sistema del Tarot, aunque yo estoy familiarizado con él Hacerlo es poner un arma peligrosísima en manos de personas menos escrupulosas que yo. Nuestro Hermano Hockley, a quien debo muchísimo en mi información oculta, se rehúsa mucho, de manera parecida, por la misma razón. Me tomé el trabajo de averiguar sobre los naipes perdidos de Eliphas Lévi, pero no logré rastros de ellos. El quería 8 libras por una copia de ellos.

Mackenzie cambió luego de parecer sobre comunicar información acerca del Tarot, aunque su libro sobre el tema nunca fue publicado.
El 6 de diciembre de 1885, le escribió al doctor Westcott: "Actualmente, no estoy escribiendo sobre el Tarot. Hace unos años, yo tenía proyectada una obra, pero se malogró. Tal vez la retome algún día. Al Hermano Mathers le di un folleto como curiosidad. El tema es terriblemente intrincado, y en lo literario ya no poseo el dominio de antes".
Como muchos ocultistas, Mackenzie incursionaba cada tanto en la medicina "marginal". El 4 de febrero de 1876, le escribía a Irwin:

Desearía poder enterarme que la salud de la señora Irwin se restableció sólidamente. Si yo conociera los signos de la dolencia, tal vez podría sugerir algo, pues curo a todos los que deciden consultarme. Tengo un conocimiento peculiar de las propiedades de la simpatía, y descubro que su influencia es más bien creciente que todo lo contrario. Estudié medicina con el doctor Hassall, en el Hospital de Saint George, en Hyde Park, pero no la practico pues jamás me diplomé en Inglaterra, aunque tengo "permiso para matar" en cualquier parte fuera de Inglaterra.

En la Facultad de Medicina del Hospital de Saint George no hay constancias de que Mackenzie estuviera allí registrado jamás como estudiante. Es posible que, como algo que le interesaba, se hubiera limitado a "recorrer las guardias".
En una carta escrita al doctor Westcott, el 24 de marzo de 1881, le explicaba sus razones para renunciar a la Sociedad Rosacruz, en 1875:
En mi poder no tengo rituales de la Sociedad Rosacruz inglesa, salvo el grado de Celador, que usted sabe que Little remodeló tomándolo del grado norteamericano [palabra ilegible] y que realmente nada tiene que ver con el rosacrucismo real. Por esa razón me mantuve apartado de la Sociedad en los últimos años. Poseo los grados reales, pero mi tenencia no puedo dársela a nadie en el mundo sin un período de prueba, prolongado y severo, al que pocos consentirían en someterse. Me insumió un cuarto de siglo obtenerlos y todos los grados son distintos de cuanto la Societas Rosicruciana de Inglaterra conoce: los pocos que tienen estos grados no se atreven a comunicarlos. Lea otra vez a H[argrave] Jennings y Zanoni [de Bulwer-Lytton]. Hasta Lytton, que tanto sabía, era sólo un Neófito y no pudo responder cuando lo puse a prueba hace unos años. Entonces, ¿cómo Little pudo sostener que los tuviera? Yo sé cuántos rosa cruces reales hay en estas islas.
Mackenzie se refería al libro excéntrico de Hargrave Jenilings, Los Rosacruces: sus mitos y misterios (The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries, 1870), que es un desatino desde el principio hasta el fin. En realidad, si Mackenzie suponía que Jennings sabía algo sobre los "rosacruces", era capaz de creer cualquier cosa.
En 1883, Mackenzie estaba ocupado con la fundación de una nueva Orden oculta, llamada la Sociedad de los Ocho. Probablemente, nació muerta. Su carta dirigida a lrwin, del 28 de agosto, sugiere que sus objetivos eran vagamente alquímicos.
Me complace darle la bienvenida como Hermano de la Sociedad de los Ocho:
Esta Sociedad se propone trabajar, no jugar. De ningún modo es la necia Sociedad Rosacruz del pobre Little. Somos prácticos, no visionarios; no somos traficantes de grados. Ese absurdo está agotado... Stainton Moses y Westcott no serán admitidos. Ayton es un hombre ampliamente diferente: es un ocultista profundo. Mackenzie indicaba también que Frederick Holland había convenido en incorporarse. Holland dio a Mathers su primera instrucción sobre la Cábala y hacía poco que se había incorporado a la Sociedad Rosacruz. El Reverendo W.A. Ay ton era una persona mayor, aficionada a la alquimia. Fue uno de los primeros integrantes de la Golden Dawn, y también uno de los primeros que ascenderían a la Segunda Orden.
Lord Lytton (1802-1873), que como Edward Bulwer-Lytton fue el autor de la famosa novela "rosacruz" Zanoni (1842), fue Gran Patrono de la Sociedad Rosacruz en 1871. Westcott estaba muy deseoso de aceptar que Lytton tuviera una auténtica conexión rosacruz. En 1916, escribió: "En 1850, la muy antigua Logia rosacruz de Francfort del Meno quedó vacante; en esta Logia, el primer Lord Lytton fue recibido en el Grado de Adepto y quedó imbuido con las ideas [rosacruces] que evidenció en su novela Zanoni". Este libro gozó de alta estima entre los ocultistas del siglo XIX que lo tomaron muy en serio. No es posible obtener información sobre una supuesta Logia Rosacruz en Francfort del Meno.

Si bien Mackenzie admiraba muchísimo a Frederick Hockley (1809-1885), que era uno de los más célebres ocultistas de la era victoriana, sus relaciones se oscurecieron. Lo que tal vez sea significativo es que la renuncia de Mackenzie a la Sociedad Rosacruz fuera anunciada en la misma reunión (30 de abril de 1875) en que Hockley fue elegido miembro adjunto del Colegio Metropolitano. Ya era miembro del Colegio Bristol, de F.G. Irwin. Ambos hombres luego se reconciliaron y Mackenzie le escribió a Irwin el 16 de abril de 1883: "Ayer llegó una carta del Hermano Hockley. Sólo deseo una pizca de su conocimiento en ocultismo". En otra carta escrita poco después de la muerte de Hockley, el 10 de noviembre de 1885, Mackenzie se refirió a él como: "mi querido y viejo amigo, el Hermano Hockley: el gran espiritista y astrólogo".

William Carpenter (1797-1874) fue otro integrante de la Sociedad Rosacruz, estrechamente identificado con el espiritismo. Un artículo de él, aparecido en The Rosicrucian (enero de 1870), sobre "La Ciencia Oculta", indica que estaba familiarizado con las obras de Eliphas Lévi, cuyos libros -según escribió- "eran muy poco conocidos hasta entre los integrantes de nuestras Órdenes místicas y secretas".

El Reverendo Stainton Moses, uno de los más famosos médiums espiritistas de esa época, se incorporó a la Sociedad el 17 de diciembre de 1877. Robert Palmer Thomas, que luego sería destacado miembro de la Golden Dawn, se incorporó el mismo día.

Dos de los tres caballeros pertenecientes a la nobleza, que integraban la Sociedad durante sus primeros días, se interesaban profundamente por el espiritismo y sus fenómenos. El primero era Lord Lytton, y el otro era Lord Lindsay, luego Conde de Crawford y Balcarres, que llegó a ser miembro en 1871. Estuvo presente en una cantidad de sesiones espectaculares con el famoso médium de efectos físicos D.D. Home.

Una vez más hay un rumor de iniciación rosacruz de índole continental. Hay una alusión a esto en una carta escrita a F.L. Gardner por el Reverendo W.A. Ayton el 22 de enero de 1902.

Mi impresión es... que él [o sea Lord Lindsay] fue iniciado en el continente, como tantos de nuestra nobleza que se iniciaron a comienzos del siglo último, especialmente los de la nobleza escocesa. No creo que hubiera tenido oportunidad de trabajar prácticamente en alguna logia ocultista de Inglaterra. El extinto Frederick Hockley fue el único que hizo algo en ese sentido, y fue único con un espejo mágico como clarividente... Si hubiera habido en marcha algo más que eso, allí habría estado Hockley, y en las conversaciones que tuve con él, me habría contado qué era lo que ocurría en ese sentido. El conocía al original de "Glyndon", que aparece en Zanoni, que según creo vivía en Highgate.

La presencia de estos espiritistas confesos, o sea, Mackenzie, Irwin, Carpenter, Hockley y Stainton Moses en la Sociedad Rosacruz - y probablemente hubo muchos más- no significa que la Sociedad fuera una sociedad masónica espiritista que se llamara "Rosacruz". Meramente, eso reflejaba el vasto interés por el espiritismo que reinaba en aquella época. En vida de R.W. Little, la Sociedad hizo poco más que

lograr los muy modestos objetivos de su fundador. Fue meramente una fraternidad masónica muy pequeña que se reunía trimestralmente, celebraba algunos rituales breves, escuchaba una disertación sobre éste o aquel tópico arcano, y concretaba un banquete anual.

Las Actas anuales, del Colegio Metropolitano, indican que, desde 1885 en adelante, ese interés se amplió. Las disertaciones regulares sobre la Cábala y documentos muy especulativos sobre la simbología masónica pasaron a ser un rasgo de sus actividades. El elemento espiritista estaba a la sazón probablemente en minoría. El doctor W.R. Woodman, que sucediera a R.W. Little como Mago Supremo cuando murió este último, en 1878, fue un estudioso de la Cábala, y tanto Westcott como Mathers eran entusiastas cabalistas.

La Sociedad Rosacruz no se organizó ni pudo organizarse como escuela para instrucción cabalística y ocultista. Wescott tenía pensado algo por el estilo cuando fundó la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Además, podía tener la esperanza de encontrar, en la Sociedad Rosacruz, un núcleo de probables integrantes masculinos. Su intención nunca fue enseñar magia práctica. Su conocimiento del tema puede haber sido sólo teórico, y, en todo casó, él era más bien un erudito que un Mago. Por otro lado, Mathers fue capaz de transformar a la Golden Dawn en una Orden mágica. Con el tiempo realizó esto, y con un resultado positivo asombroso.

Capítulo III

LOS TRES JEFES

Los tres primeros Jefes de la Golden Dawn fueron un médico que llegó a ser magistrado judicial (Coroner) -Westcott-, un excéntrico de escasos recursos -Mathers-, y un médico jubilado que podía leer el hebreo y estudiaba los textos de la Cábala -Woodman-.

Aunque Westcott se propusiera que debían hallarse "en un pie de igualdad", según lo expresara, fue él quien gobernó a la Golden Dawn durante los primeros años de ésta. Era su afición, su hija, y, en gran medida, su creación. "Reclamo mi derecho y mi precedencia en cuanto al origen de la Golden Dawn", le escribió a F.L. Gardner el 5 de abril de 1912, quince años después que se le deslizara de las manos y un cuarto de siglo después de descubrir las palabras "Aurora Dorada" en el manuscrito cifrado. Westcott era el genio organizador de la Orden, su Puh-Bah taumatúrgico, su "Juez de Minutas, Superintendente de las Admisiones de 5° = 6°, Secretario Correspondiente y Tesorero", para no mencionar su cargo de Adepto Jefe de la Societas Rosicruciana in Anglia, en 1896. Esta multiplicidad de oficios y funciones, que debió haber llenado todas sus horas libres, le daba claramente un placer enorme.

Mathers, a quien Yeats describió -en su obra Autobiografías, como un hombre "que había aprendido mucho, pero era de escasa erudición" estaba demasiado enfrascado en sus oscuros estudios en el Museo Británico, en el que leía todos los libros a mano sobre magia, alquimia, simbolismo, costumbres religiosas del Antiguo Egipto y sólo Dios sabe qué más, como para interferir demasiado cuando la Golden Dawn se organizaba como escuela dedicada al estudio de lo que Westcott llamaba "ciencia oculta clásica del Medioevo". Más tarde asumiría el control de la Orden, le ofrecería "un plan de Magia y Práctica" -la descripción era de Westcott- y la usaría para expresar su propio temperamento autoritario.

En comparación con Mathers, que era el Mago personificado, el pobre. doctor Westcott era meramente un aprendiz de brujo, que con el tiempo fue incapaz de controlar el mágico torrente que él había soltado sin saberlo.

En todo esto, el doctor Woodman nada tenía que ver. En Sombras de Vida y Pensamiento (Shadows of Life and Thought), A.E. Waite lo describió, de modo breve y algo desdeñosamente, como "un ocultista oscuro", y esta tal vez sea una evaluación suficiente. Veinte años mayor que Westcott y bastante viejo como para ser el padre de Mathers, el Magus Supremo de la Sociedad Rosacruz permaneció en segundo plano y murió poco antes de que Mathers transformara a la inocente y pequeña sociedad ocultista de Westcott en una real cofradía-mágica.

La personalidad de Westcott presenta muchas contradicciones. Como magistrado judicial (Coroner) estaba acostumbrado a pasar las pruebas por el cedazo con el máximo esmero posible: se dice que dirigió más de diez mil investigaciones durante un lapso de unos treinta años hasta 1910; sin embargo, a semejanza del Muy Honorable Frater Sapere Aude, de la Golden Dawn en el Exterior, y del Honorabilísimo Frater Non Omnis Moriar de la

Segunda Orden, él vivía en un mundo de fantasía. Es posible que tuviera anhelos inconscientes de ser actor o sacerdote, pues nada más explicará satisfactoriamente su amor por "revestirse.", por ejemplo, con los hábitos del Mago Supremo de la Societas Rosicruciana in Anglia, o con el atuendo, más elaborado aún, de un Adepto Jefe de la Segunda Orden de la Golden Dawn. Además, existía el deleite que él evidentemente extraía de participar de modo activo en las ceremonias rituales.

Lo que me dejó perplejo fue el rasgo tortuoso del carácter de Westcott, particularmente el papel que representó en el asunto de la Soror S.D.A. Eso pudo haberse iniciado prácticamente como una broma de ocultista, pero quizá hubiera momentos en los que él creyera en aquella Soror.

Un día le mostré al señor Francis Hilliger, grafólogo británico de gran experiencia, el Testimonio que Westcott escribió el 3 de enero de 1894 para el nuevo Templo Ahathoor, de Mathers, en París. El señor Hilliger examinó el documento y, a la sazón intrigado, observó que era extraño que aparentemente lo hubieran escrito dos personas diferentes; además, que una de ellas retomó el escrito de la otra incluso a mitad de un renglón. Como yo ya estaba muy familiarizado con los manuscritos de- Westcott, luego de pasar incontables horas leyendo cartas y otros documentos escritos por él, argüí que Westcott .había sido responsable de cada palabra que aparecía en ese Testimonio. El señor Hilliger aceptó esto, aunque aún estaba desconcertado.

Le exhibí otro documento que, en lo que a mí concernía, sólo podía haber sido escrito por Westcott. Se trata de una declaración que él había preparado en 1898 para que su amigo T.H. Pattinson la firmara en presencia de un testigo. Correspondía a su pasada relación con Mathers, la cual le estaba causando alguna ansiedad. Sospecho que, para entonces, él temía que Mathers pronto hablara de la naturaleza fraudulenta de las cartas de la Soror S.D.A., aunque esta bomba no estallaría hasta comienzos de 1900.

El señor Hilliger juzgó difícil, si no imposible, aceptar que quien quiera que fuera el que escribió el Testimonio de Ahathoor hubiera escrito también la Declaración de 1898. Esta última indicaba un grado de control y estabilidad caligráficos que estaba completamente ausente en el Testimonio. Si, como yo sostenía, Westcott había escrito el Testimonio, el señor Hilliger no creía que él fuera capaz del sostenido esfuerzo necesario para manejar formalmente la pluma como lo evidenciaba en el Testimonio. En todo caso, los dos documentos parecían exhibir grafías completamente distintas, y, en su opinión, no podían haber sido escritos por la misma persona.

Tal vez temerariamente, en vista del hecho de que el señor Hilliger había sido grafólogo profesional durante muchos años, y es también especialista en documentos sospechosos, yo aún me sentía inclinado a suponer que era Westcott quien había escrito el Testimonio. Con justicia para el señor Hilliger, debo mencionar que las suyas eran impresiones "a primera vista". En lo atinente al Testimonio, mi hipótesis se confirmó unas semanas después cuando pasé un fin de semana en casa del señor Gerald Yorke y descubrí un largo manuscrito de la Segunda Orden ("El Verdadero Sistema de Adivinación Astrológica"), escrito con los mismos grafismos formales que el Testimonio. Había pruebas suficientes, de índole interna, como para demostrar que Westcott, y nadie más, había escrito este documento. Pocos días después, le remití al señor Hilliger fotocopias de ciertas páginas del manuscrito y otras muestras de manuscritos informales de Westcott. La conclusión final del señor

Hilliger, sobre la base de todo el material grafológico disponible, fue que Westcott representa un caso insólitamente fascinante de personalidad múltiple.

William Wynn Westcott, cuyo padre era cirujano, nació en Leamington, Warwickshire, el 17 de diciembre de 1848. Sus padres murieron antes de que él cumpliera los diez años de edad, y lo adoptó Richard Westcott Martyn, tío soltero que también era cirujano. El niño fue educado en la Escuela de Gramática "Reina Isabel", en Kingston-uponThames, y luego estudió medicina en la Universidad de Londres. Poco después de recibirse, en 1871, se asoció profesionalmente con su tío en Martock, Somerset, y se incorporó a la Logia masónica próxima a Crewkeme. Permaneció en el sector occidental del país hasta alrededor de 1879 y luego "se recogió durante dos años en Hendon, consagrándolos enteramente a la filosofía cabalística, las obras de autores herméticos, y los restos de los alquimistas y rosacruces". Es probable que se incorporara a la Sociedad Rosacruz en 1880. El 7 de enero de 1880, le escribió a F.G. Irwin, con quien se había tratado desde 1875, y le pidió una presentación para el doctor Woodman, que a la sazón era el Mago Supremo de la Sociedad, sucesor de R.W. Little.
En 1881, inmediatamente después de su "oculto retiro", Westcott fue Sub-Coroner. A principios de la década de 1890, se le designó Coroner del sector noreste de Londres. Las listas de sus publicaciones, por ejemplo, sobre temas como el alcoholismo y el suicidio, en sucesivas ediciones de la Guía Médica, no sugieren aquello por lo que privadamente se interesaba. Todo lo contrario: pocos colegas suyos habrían conocido sus contribuciones a la literatura ocultista. En su campo particular no carecía de erudición.
A juzgar por sus cartas, Westcott era un hombre amable y amistoso. Las damas de la Golden Dawn eran más bien afectas a su "Sapere
Aude", mientras que los caballeros de la Orden, algunos de los cuales lo conocían como el Mago Supremo de la Societas Rosicruciana luego de morir el Doctor Woodman en 1891, lo respetaban. La actitud de los miembros de ambos sexos respecto de Mathers tenía un dejo de incertidumbre; nunca sabían dónde estaban parados respecto a él; y, al revés, ellos sabían dónde estaban parados respecto a Westcott... hasta que Mathers se encargó de quitarles la alfombra mágica de debajo de los pies, en febrero de 1900. Como escribiera Aleister Crowley en su diario mágico en aquella época: "Si S.R. (Mathers] no es 7° == 4° [porque la "autoridad" de la Soror S.D.A. era una ficción] no hay Segunda Orden, ni Golden Dawn ni nada".
Si hubiera material suficiente, Mathers sería un enviado celeste para. una biografía de gran envergadura. Estaba fraguado en el mismo molde que su contemporáneo Frederick Rolfe, Barón Corvo. Westcott dejó constancia de lo poco que sabía de los primeros años de la vida de Mathers en un me morando sin fecha, que tal vez fue escrito en 1900.

Samuel Liddell Mathers, hijo de William M. Mathers, empleado de comercio; su madre se llamaba Collins. Nació en el No. 11 de De Beauvoir Place, Hackney, el 8 de enero de 1854. Su padre murió tempranamente, y él vivió unos años con su madre viuda en Bournemouth, hasta que ésta falleció en 1885. Fue iniciado en la Logia Hengist [en Bournemouth) en 1877, pero nunca fue Maestro de Logia.5 Mientras estuvo en Bournemouth, encauzó sus estudios hacia las ideas místicas, por su trato' con Frederick Holland, profundo

estudioso de la filosofía mística. Fue admitido en la Sociedad Rosacruz, y se asoció con el doctor Woodman y el doctor Westcott, y, prosiguiendo sus estudios bajo la instrucción de aquéllos, avanzó considerablemente y demostró ser un discípulo idóneo al publicar una traducción de la obra "Kabalah Denudata", [1677], de [Knorr] van Rosenroth, que tuvo varias ediciones y le brindó reconocido prestigio en ocultismo.
Cuando murió su madre, quedó en muy pobres circunstancias, y debió mudarse a Londres, donde vivió en alojamientos muy modestos en la calle Great Percy, en King's Cross, gozando de la hospitalidad del doctor Westcott durante muchos años.

Si en 1912, Westcott reclamó para sí "derecho y precedencia en cuanto al origen de la Golden Dawn", la señora Mathers efectuó un reclamo igualmente enfático en representación de su difunto marido en la cuarta edición (1926) de La Cábala Develada (The Kabbalah Unveiled), de Mathers. Ella escribió: "Simultáneamente con la publicación de la Qabalah, en 1887, él recibió instrucciones de sus maestros ocultos de preparar lo que llegaría a ser su escuela esotérica. A este respecto, se asociaron con él el extinto doctor Woodman y el extinto doctor Westcott, ambos eminentes masones y cabalistas". De esta manera, en la versión de la señora Mathers, al papel de Westcott se lo hizo aparecer completamente insignificante.
El prefacio de ella es la única fuente de información sobre la época escolar de Mathers:
Siendo muy niño, se interesaba intensamente por la mística y los símbolos en general se educó en la Escuela de Gramática de Bedford, especializándose en los clásicos. En sus momentos libres, reunía y estudiaba, en especial, la tradición y los símbolos celtas. Este amor por la simbología celta lo heredó de sus antepasados escoceses. Su antepasado, Jan MacGregor, de Glenstrae, ardiente jacobita, después de la Rebelión del 45 marchó sobre Francia y bajo Lally Tolendal peleó en Pondicherry. A este antepasado, Luis XV lo hizo Conde de Glenstrae. Este título francés lo heredó mi esposo y lo usó siempre cuando vivió en Francia. De joven, entró en contacto con Kennet Mackenzie, con quien tenía un fuerte vínculo ocultista.6 Kenneth Mackenzie, autor de la Enciclopedia de la Masoneria, había sido gran amigo de Bulwer. Lytton. Luego de algunos años de aislamiento en el campo, donde mi esposo llevó una vida de estudioso, preparándose para su futuro trabajo, se encontró con Ana Kingsford, quien lo presentó a la señora Blavatsky. Esta lo invitó a colaborar con ella en la formación de su Sociedad. Luego de reflexionar, y no obstante su profunda admiración por aquella mujer notable, se sintió impulsado a rehusar esta invitación. Los ideales de ambos no eran los mismos. En aquella época, él simpatizaba más con los ideales de Anna Kingsford sobre el cristianismo esotérico y el avance de la mujer. Además, él se interesaba profundamente por la campaña de ella contra la vivisección, en la que la ayudó vigorosamente. Tres o cuatro años después, sus maestros ocultos le dijeron que trasladara su centro a París, donde mi esposo y yo vivimos durante el resto de su vida.
El director de la Escuela Bedford confirmó que "un niño llamado Mathers estuvo en la Escuela desde el período de Navidad de 1866 hasta el final del período del verano de 1870". No pudo obtenerse otra información en las constancias de la escuela. Puesto que Mathers nació el mes de enero de 1854, dejó la escuela antes de los 17 años, en enero de 187l.

Es improbable que el antepasado jacobita de Mathers y el hecho de que descendiera de los MacGregors de Glenstrae pudieran ser establecidos siquiera por el más decidido genealogista. De manera que Frederick Roue, que se llamó Barón Corvo, y Samuel Liddell Mathers, que pasó a ser Conde de Glenstrae y a veces Conde MacGregor, fueron aves de plumaje seudo-aristocrático. Aleister Crowley fue otro de la fraternidad mágica que usó títulos falsos. En todo caso, Mathers se hacía llamar Conde de Glenstrae mucho antes de emigrar a París, en 1892. Por ejemplo, aparece en el certificado de Maestro Masón, que le fuera expedido en 1878.

Frederick Holland, cuyo nombre ya apareció en el memorando citado, de Westcott, se mofaba de las pretensiones escocesas de Mathers en una carta dirigida a Westcott desde Moseley, suburbio de Birmingham, el 19 de abril de 1910. La denominación de su casa era "El Atanor", por lo que tal vez haya habido un laboratorio alquímico en el sótano.

No me sorprendería que él hubiera invocado (o tal vez hubiera pensado en) Glenstrae en particular, y que esta información... le hubiera sido concedida a través de este, canal. 'Jamás me mencionó tales tonterías y mejor que no lo hizo, pues me hubiera reído de él invalidándolo... Algo me acuerdo de que era de una familia de Warwickshire, no lejos de aquí, aunque nunca me lo dijo, pero su primo lo sugirió.

El primo de Mathers era Walter MacGregor Stoddart, maestro de escuela. Estuvo en París entre 1895 y 1897, Y tal vez estuvo allí enseñando cartas. En cartas dirigidas a F .L. Gardner, Mathers se refería a él como Walter MacGregor, quizá para recalcar lo de sus antepasados escoceses.

Anna Bonus Kingsford (1846-1888), doctora en medicina, mística y vidente, fue una de las mujeres más notables de su generación.

Mathers debió haberse encontrado con ella poco después que él llegó a Londres, en 1885. Ella había sido elegida presidente de la todavía insignificante Sociedad Teosófica británica, el 7 de enero de 1883, la que pronto cambió su denominación por la de Logia de Londres de la Sociedad Teosófica. Luego, en marzo de 1884, la señora Blavatsky llegó a Londres. Anna Kingsford estuvo brevemente asociada con el movimiento teosófico porque fue incapaz de aguantar a los "Mahatmas" de H.P.B. De manera que, en mayo de 1884, ella y Maitland fundaron la Sociedad Hermética, que se concentró en el estudio de la tradición hermética occidental, Ctue incluía la Cábala. El secretario honorario de esa Sociedad fue W.F. Kirby, que luego se incorporara a la Golden Dawn. Durante el verano de 1886, Mathers disertó en la sociedad sobre la Cábala, y se le premió considerándolo miembro honorario. Un año después, él dedicó La Cábala Develada (The Kabbalah Unveiled) a sus fundadores.

Es posible que fuera Mathers quien le dijera a Anna Kingsford que sería posible destruir -significando asesinar- al científico francés Luis Pasteur mediante el empleo de técnicas mágicas. Aparte de Mathers, pocos serían en el círculo de ella los que supuestamente conocerían esa cuestión en su teoría. Pasteur utilizaba perros en su laboratorio con fines de vivisección y debía ser quitado del medio. Algo tal vez se haya intentado, porque Edward Maitland, biógrafo de Anna, sostuvo que ella logró un buen resultado parcial.

Es posible que su lealtad hacia Anna Kingsford le haya impedido a Mathers involucrarse mucho en los asuntos de la señora Blavatsky. Sin embargo, la Doctrina Secreta de ésta (1888) muestra que él cambió ideas con ella sobre

cuestiones sutiles de la ciencia cabalística, antes de publicar él su propio libro en 1887.
En cuanto a lo declarado por la señora Mathers en el sentido de que "sus maestros ocultos le dijeron que trasladara su centro a París", Annie Horniman, que acertó en los hechos aunque no en sus implicancias, propuso otra versión más correcta. Los hechos aparecen en el capítulo IX.
Aunque fue mucho lo que Mathers escribió, distribuyéndose como textos de carácter interno en la Golden Dawn, publicó muy poco. Su primer libro fue Instrucción Práctica de Ejercicios de Infantería de Campaña (Practical Instruction in Infantry Campaingning), 1884, que mencionaré nuevamente en este capítulo. Lo siguió La Caída de
Granada (The Fall of Granada: A Poem in Six Duans), en 1885, que apareció bajo el sello impresor londinense de Williams and Strahan. Estaba dedicado a la señorita Alice M. Willet Adye "como pequeña pero muy sincera prenda de respeto, admiración y estima del autor". Son pocos los poetastros contemporáneos que pueden haber embellecido sus versos con tan eruditas notas de pie de página.
Su primer libro importante fue La Cábala Develada (The Kabbalah Unveiled), 1887. George Redway, editor londinense, de menor cuantía, especializado en obras ocultistas y también vendedor de obras de segunda mano, le compró los derechos por treinta y cinco libras. La undécima edición apareció bajo el sello editorial de Routledge and Kegan Paul, en 1970. En 1888 y 1889, Redway adquirió otros dos derechos de reproducción de Mathers: Las Cartas Adivinatorias. El Tarot, su Significado Oculto y Métodos de Juego (Fortune-telling Cards. The Tarot, its Occult Significance and Methods of Play), 1888, Y una traducción, que fue publicada como La Clave del Rey Salomón: Clavicula Salomonis), 1889. El libro del Tarot era un folleto insignificante. En la actualidad es posible conseguir una edición norteamericana.
El autor de una nota necrológica publicada en Occult Review (abril de 1919) poco después de morir Mathers en París, el 20 de noviembre de 1918 -indudablemente, el autor fue A.E. Waite--' recordó el encuentro con Mathers en la sala de lectura del Museo Británico, en la década del los 80.
Debo confesar que mi curiosidad aumentó respecto de la identidad de esta persona extraña, de ojos que parecían los de un pez, y más especialmente respecto de lo que él después fue. Finalmente, algún otro melancólico devoto de ese santuario hizo que nos conociéramos, y resultó ser S. L. Mathers, pues todavía no había adoptado el agregado de MacGregor. Supongo que en uno de los corredores debimos haber hablado de libros y temas ocultistas, pues en un susurro me dijo con acento algo terrible: "Soy rosa cruz y masón; por eso puedo hablar de algunas cosas, pero de otras no..."
Sin embargo, seguimos frecuentándonos superficialmente, y cuanto más lo veía, más excéntrico resultaba ser. Me acuerdo de cuando mentalmente yo lo comparaba con una combinación de Don Quijote y Hudibras, pero con una vanidad que era toda suya. Solía abordarme de repente, para hacerme entrega de la inspiración del momento. Una de estas inspiraciones guardaba relación con su gran fervor militar y su intención de incorporarse al regimiento de zuavos franceses, en Africa, y que pasaría "el resto de su vida combatiendo y cosas por el estilo..." Una mañana, en que me encontré con él, llevaba una corbata de color escarlata; me la señaló ufanamente porque la había tomado como símbolo de sus instintos combativos, que él había resultado incapaz de

satisfacer de otra manera más práctica. En otra ocasión en que nos encontramos, mientras el tambaleaba como de costumbre bajo su carga de libros, me dijo: "Me vestí con jeroglíficos como si fueran ropa", por lo que inferí que entonces estaba enfrascado en la egiptología.
W.B. Yeats fue otro que vio a Mathers por primera vez en el Museo Británico, probablemente en 1899. Yeats describió el encuentro de ambos en Autobiografías (Autobiographies):

En la sala de lectura del Museo Británico, yo veía a menudo a un hombre de 36 ó 37 años, de saco de pana marrón, de rostro delgado y enérgico, y cuerpo atlético, quien, antes de que yo oyera su apellido, o conociera la índole de sus estudios, me pareció un personaje de novela. Luego me lo presentaron, aunque no recuerdo dónde ni si fue un hombre o una mujer quien lo hizo. Se llamaba Liddell Mathers, pero pronto, en armonía con "el movimiento celta", pasó a ser MacGregor Mathers, y luego simplemente MacGregor. Era el autor de- La Cábala Develada (The Kabbalah Unveiled), y sus estudios eran sólo dos: la magia y la teoría de la guerra, pues él se creía un comandante nato... Creo que, en aquellos tiempos, su mente no desmentía a su rostro y su cuerpo -aunque en años posteriores se trastornó, como se trastornó Don Quijote- pues se mantenía altivo en medio de una gran pobreza.
Alguien que por las noches boxeaba con él, me contó que durante muchas semanas pudo derribarlo, aunque Mathers era el más fuerte, y fue mucho después que supo que durante aquellas semanas Mathers estaba muerto de hambre.
Yeats se incorporó a la Golden Dawn en marzo de 1890, y llegó a conocer bien a Mathers. En Autobiografías (Autobiographies), recordó que:
Mathers había aprendido mucho, pero era de escasa erudición, mucha imaginación y gusto imperfecto; si expresaba algo absurdo, si afirmaba algo increíble, si decía una broma trivial, solíamos semiconscientemente cambiar esa expresión, esa afirmación o esa broma, como si él fuera el
personaje de una obra compuesta por nosotros. El era una extravagancia necesaria, y, más que cualquier otro, importaba una reivindicación implícita del movimiento romántico desde la época de Shelley y Goethe; y en cuanto al cuerpo y a la voz, al menos, él era perfecto; y hasta Fausto habría fijado sus ojos en su juventud que no cambiaba con los años. Con esa credulidad que es producto de la juventud, en secreto nos preguntábamos si algún anciano que había encontrado el elixir no se había encontrado con él o incluso no se lo había: enseñado. Tampoco nos desilusionó. El acostumbraba decirnos: "Si encuentran el elixir, Siempre aparentarán tener unos pocos años menos que la edad en que lo encontraron. Si lo encuentran a los sesenta años, aparentarán tener cincuenta durante cien años".
Waite recordaba el "gran fervor militar" de Mathers, y Yeats, su interés por "la teoría de la guerra". En 1884, como S. Liddell Mathers, publicó Instrucción Práctica en Ejercicios de Infantería de Campaña (Practical Instruction I'n Infantry Campaigning Exercise), (City of London Publishing Company), una traducción de un manual francés que él adaptó esmeradamente para que se adecuase a la terminología militar británica. Debajo de su apellido, en la portada, encontramos "Voluntarios del Primero de Infantería de Hants". Cuando descubrí la fotografía en la Colección Privada, me acordé que, en El Escándalo "Rosacruz" (The "Rosicrucian" Scandal, 1911), de Leo Vincey (o sea, Aleister

Crowley), se hacía referencia a Mathers como que había sido teniente en un regimiento de voluntarios de Hampshire. Supuse que la fotografía mostraba a Mathers con el uniforme de teniente de los Voluntarios del Primero de Infantería de Hampshire, y me asombró no poder encontrar su apellido en los números contemporáneos de la Nómina de Ejército (Army List).

Remití copia de la fotografía al Museo Nacional del Ejército, y allí fue examinada por la señorita E. Talbot Rice y el señor W.Y. Carman. Entonces surgió que Mathers llevaba el uniforme de teniente de Voluntarios o Milicia de Artillería. La señorita Talbot Rice buscó el apellido Mathers en todas las publicaciones disponibles, pero no pudo encontrarlo. De esto se infiere que Mathers fue soldado raso o tal vez suboficial de los. Voluntarios del Primero de Infantería de Hants, probablemente antes de que se marchara de Boumemouth, en 1885, Y que se había disfrazado de teniente de artillería cuando se tomó la foto en Londres. De manera que esa fotografía representaba, más que la verdad, sus ocultas fantasías de proezas militares.

El último de los tres Jefes fue el doctor William Robert Woodman, quien nunca fue tan activo en la Orden como Westcott o Mathers. Nació en 1828, estudió medicina en Londres, y se recibió alrededor de 1851. Llegó a ser Secretario de la Sociedad Rosacruz en 1867, y sucedió a R.W. Little como su Mago Supremo cuando este último murió en 1878.

Al fundarse la Sociedad Rosacruz en 1866, él ejercía la medicina en Vittoria Villas, Stoke Newington, pero se mudó a Exeter a fines de 1871. Había fallecido un tío que era dueño de un famoso vivero de horticultura, y lo heredó. Hacia 1887, estuvo de regreso en Londres.

En su primer folleto de la Societas Rosicruciana (1900), Westcott lo describía como estudioso "de la antigua filosofía hebrea [o sea, la Cábala] y de las antigüedades egipcias, y de estar familiarizado con las obras de los gnósticos, los platónicos y los neo-platónicos; había estudiado la curiosa ciencia medieval, como lo es la astrología, la alquimia y el Tarot". Por mucho que conociera de estas cuestiones, de su conocimiento nada reveló en ninguno de los números de The Rosicrucian, que editara juntamente con R.W. Little.

Capítulo IV

LA GOLDEN DAWN EN EL EXTERIOR. 1888-1896

A.E. Waite recordaba los chismes que corrían, quizá no en 1888, pero ciertamente poco después:

En aquellos días, en los círculos teosóficos y afines, eran de dominio público los rumores acerca de una Orden oculta de grandes pretensiones. Oscuros personajes estampaban crípticos sellos a continuación de sus nombres, en comunicaciones para mí inesperadas, como queriendo comprobar si yo ya estaba asociado con aquélla. Con expectantes susurros se transmitían enigmáticas insinuaciones. Un discípulo de Thomas Lake Harris estaba dispuesto a brindar sus confidencias si podía obtener autorización. Personas del norte, una de las cuales fabricaba anteojos, llegaron a decir que quienes sabían podían hablar y hacían referencia a una. Toscos clientes de las tierras bajas de Escocia hablaban de cosas extrañas en el mundo moderno. Pronto trascendió que MacGregor Mathers -que es de presumir que había asumido ese patronímico complementario para apoyar la causa- tenía algo que ver con este asunto de enigmáticos fulgores. A lo lejos, asomaba también el nombre de Wynn Westcott. Mathers parecía un cómico Blackstone del ocultismo, y Westcott, un búho triste, que ululaba lúgubremente entre los cipreses, sobre las tumbas de los falsos adeptos.

Westcott hizo una referencia indirecta a la Golden Dawn durante una reunión del Colegio Metropolitano, de la Societas Rosicruciana, el 11 de octubre de 1888. Esa noche, Westcott leyó un breve escrito sobre Las figuras secretas de los rosacruces de los siglos XVI y XVII (Die Gehet'me Figuren der Rosenkreuzer aus den 16ten und 17ten Juhrhunderten, 1785), y exhibió un ejemplar del libro que perteneciera al Reverendo Woodford.
El que les muestro estuvo en poder del Reverendo A.F.A. Woodford, Maestro en Artes. Fue un hermetista muy erudito, e integrante de una antiquísima Sociedad Rosacruz universal, compuesta por estudiantes de ambos sexos, cuya denominación en inglés sólo la conocen sus miembros; pero su título hebreo era ChaBRat ZeReCH BoQR (Sociedad de la Luz Brillante de la Aurora), y a sus estudiantes se los conoce actualmente en Inglaterra como los "Estudiantes Herméticos de la Aurora Dorada". Por él me enteré que consistía solamente en estudiantes y adeptos, sin que poseyera miembros meramente honorarios o decorativos. Creo que el hecho de que él estuviera asociado a esta cofradía lo indujo a no prestar atención a mis reiteradas solicitudes de que se incorporara a nuestro Colegio Rosacruz, al que él juzgaba una mera institución exotérica, pues él era esa clase de hombre que sería el último en descuidar un medio para acrecentar su acervo de conocimiento oculto.
Todo esto fue intencionalmente engañoso. La Golden Dawn no era una "antiquísima Sociedad Rosacruz universal", sino que había sido fundada tan sólo unos pocos meses antes. Y Westcott tampoco podía haber aprendido nada acerca de la Golden Dawn de parte de Woodford porque él mismo era su fundador. Woodford no había rehusado incorporarse a la Societas Rosicruciana

porque ésta fuera esotéricamente inferior a la Golden Dawn. El había sido candidato a ser aceptado en la Societas Rosicruciana en abril de 1885, mucho antes de que la Golden Dawn fuera proyectada, pero en esa cuestión no fue más allá. Finalmente, nunca integró la Golden Dawn, y murió el 23 de diciembre de 1887, tres meses antes de que fueran reclutados los primeros iniciados.

La siguiente comunicación, publicada en Notas y Preguntas, del 8 de diciembre de 1888, con el nombre de Gustav Mommsen, podría haber sido "colocada" allí por Westcott.

Una sociedad de cabalistas. Creo que Johann F. Falk pasó a integrar la dirección de una sociedad secreta de la Cábala, hacia 1810, en Londres. El nombre de aquélla era "Chabrah Zereh aur bokher", que es el modo más aproximado con que el hebreo puede ponerse en inglés. Con posterioridad, se interesó por ella el extinto Eliphas Lévi, de París. ¿Existe aún esta sociedad?

La respuesta de Westcott apareció en el número del 9 de febrero de 1889:

En Inglaterra todavía funciona la orden de los místicos que le dio a Eliphas Lévi (Abate Constant) su conocimiento oculto, y de la que Johan Falk fue en un tiempo catedrático sobre la Cábala en Londres. No es una orden masónica, y no existen diferencias entre estudiantes masculinos y femeninos. Se mantiene el máximo secreto, y es esencial saber algo de hebreo, pero el curso completo de estudio y experimentación es tan abstruso y complejo que es limitadísima la cantidad de miembros, y lo que se trata no se participa públicamente. Su denominación verdadera se dice sólo a los iniciados, y los pocos extraños que oyeron hablar de su existencia saben solo de esa sociedad como "Los Estudiantes Herméticos de la Aurora Dorada".

Una vez más, se atribuyó a la Orden una antigüedad espuria. Luego, puesto que Westcott estaba muy al tanto de los "Estudiantes Herméticos" y suministró su propio domicilio, cualquier lector de Notas y Preguntas, suficientemente curioso, sólo tenía que escribirle. En la Colección Privada están los borradores de dos cartas que, a la sazón, pudieron haber sido remitidas a miembros en perspectiva.

En Actas, número de 1889-1890, página 15, correspondiente a la Societas Rosicruciana, Westcott se identificó como "Praemonstrator de la Cábala, ante el Templo Isis-Urania de la Golden Dawn". Esta publicación, de poca circulación y de edición confidencial, no había sido vista por el público en general.

En el número de junio de 1889, del periódico teosófico Lucifer, de la señora Blavatsky, apareció un intrigante anuncio sobre la existencia de una Orden que se llamaba "Los Estudiantes de la G.D. en el Exterior". Se trataba de una esmerada puesta en escena, y se la publicaba en conexión con la denuncia de un enigmático grupo de "ocultistas" de Keigh1ey, Yorkshire. Un remitente (masculino o femenino), que firmaba "Quien fue embaucado" había enviado una larga carta de queja sobre las actividades de los "Ros Crux Fraters" de Keighley. Esa comunicación se la mostraron a Mathers, quien por el momento era el Secretario del Colegio Metropolitano de la Societas Rosicruciana, tal vez a fin dé saber qué era lo que él tenía que decir sobre las actividades de un grupo "rosacruz" rival. En el mismo número fue publicada su "declaración oficial". La persona embaucada alegaba que los Fraters de Keighley practicaban la magia negra y sacrificaban cabritos.

No se cansan de decir cómo pueden evocar elementales, y también están a punto de formar un círculo para obtener información de índole prohibida. La Sociedad está compuesta por espiritistas y falsos astrólogos... A comienzos de 1888, pusieron en circulación una revista titulada The Lamp of Thoth, que editan mensualmente, al precio de un chelín. Tuvo siete meses de existencia, y luego quebró. Casi todo el material que contenía estaba copiado de libros ocultistas, y lo que se decía que era original sólo se trataba de magia negra o estupidez.

A estas asombrosas revelaciones, aparecidas en Lucifer, las siguió una carta de Mathers quien negó vigorosamente cualquier conexión entre la Societas Rosicruciana y los falsos rosacruces de Keigh1ey. Sin embargo, hizo más que escribir en representación de la Societas Rosacruciana porque Lucifer lo identificó claramente como el origen del siguiente manifiesto:

Los Estudiantes Herméticos de la G.D. Rosacruz en el Exterior

Los Jefes de la Segunda Orden, temiendo que los procederes de ciertos hombres de los Condados del norte de Inglaterra, mediante la exhibición de falsas facultades y dignidades rosacruces, puedan apartar a los estudiantes de los senderos superiores de la mística, introduciéndolos en prácticas goéticas [o sea, mágicas], desean que todos los Fraters y Sorores de la G.D. prevengan por consiguiente a los incautos y no iniciados en el sentido de que ninguna de tales personas posee título alguno de nosotros, y tampoco posee nuestro conocimiento antiguo y secreto.
Hecho público por orden de los antedichos: Sapere Aude [Westcott], Cancellarius in Londinense.

Las iniciales M:. A:. se referían a "La Montaña Mística" de Abiegnus, que es la Montaña de Dios en el Centro del Universo, la sagrada Montaña rosacruz de la Iniciación".
Pero, en lo que atañe a la publicación aparecida en Lucifer, es improbable que ese desatino de Keighley hubiera atraído atención alguna. Lo que supongo es que Mathers, con la aprobación de Westcott, se limitó a inventar una publicidad poco adecuadamente misteriosa para la Golden Dawn.
Mucha información, hasta entonces faltan te, quedó a mi disposición a último momento (ver Prefacio): la nómina que contenía pormenores sobre los integrantes del Templo Isis-Urania, en Londres, entre marzo de 1888 y enero de 1910, y, asimismo, la más minuciosa lista de de todos los miembros de la Golden Dawn entre marzo de 1888 y septiembre de 1897.
Un documento tipografiado, de la: Colección Privada, fechado 2 de septiembre de 1893, bajo el título "Borrados de la Nómina de la Golden Dawn", muestra que, hacia esa fecha, en todos los Templos existentes habían sido iniciadas 170 personas aproximadamente. Se registraron veintitrés renuncias y tres "exclusiones", y veintitrés se fueron. Infiero que quienes se fueron, habían abandonado la Orden sin renunciar de modo formal. También hubo siete fallecimientos, incluido el del "número 4, Sprengel". Puesto que Westcott debió haber anunciado el fallecimiento de ésta, era necesario incluir su apellido en la lista. En consecuencia, para entonces, parece que la Orden tenía unos 124 miembros activos.

Los primeros cuatro apellidos inscritos en el pergamino e incorporados en el libro manuscrito fueron los de Mathers (No. 1), Westcott (No. 2), Doctor Woodman (No. 3) y señorita A. Sprengel (No.4). Para fines de marzo de 1888, los integrantes de la Golden Dawn eran nueve en total. Las primeras en ser iniciadas en el Templo Isis-Urania fueron la señorita Mina Bergson ("Vestigia Nulla Retrorsum"), y luego la señora MacGregor Mathers y la señorita Theresa Jane O'Connell ("Ciall agus neart"). Al finalizar ese año, se habían incorporado, por lo menos, una docena de miembros de la Societas Rosicruciana. La señora Alexandrina Mackenzie ("Cryptonyma"), la viuda de K.R. Mackenzie, fue una de las primeras iniciadas y es probable que la hayan invitado a incorporarse como una cortesía en recuerdo de su esposo. La señora Mackenzie nunca fue más allá del grado de Neófito y renunció en 1896. Los tres primeros reclutados fueron un danés (J. Hermann Simonsen), un inglés que residía en Suiza, y otro más con domicilio en Jerusalén. Ninguno de ellos estuvo en la Orden muy largo tiempo.

Además del Reverendo W.A. Ayton, que se incorporó junto con su esposa Anne en julio de 1888, durante los primeros días de la Orden hubo otro clérigo, el Reverendo T.W. Lemon, de Plymouth, que también estaba en la Societas Rosicruciana.

El descubrimiento más sorprendente de todos quizá fue el nombre de la señora Constance Mary Wilde, esposa de Oscar Wilde, que se incorporó en 1888 y llegó al grado superior de Philosophus hacia noviembre de 1889. Está registrada junto con esta declaración: "En suspenso, con la simpatía de los Jefes". Es posible que su mundano marido se enterara de las aficiones ocultistas de ella y formuló objeciones.

Los miembros, en su mayoría, tenían convencionales antecedentes de clase media, pero había unos pocos que poseían pretensiones de clase alta. Sin embargo, el derecho a un título no garantizaba la aprobación por parte de los Jefes. A la Condesa de Brémont, que se incorporó en noviembre de 1888, pronto se le dijo que renunciara. La Baronesa de Pallandt se marchó en abril de 1893, después de ser miembro durante dos años, y Westcott acotó en el registro, junto al nombre de ella: "no es buena". La Honorable señora Iván Herbert estuvo en la Golden Dawn durante un año (1889-1890) y podría haberse quedado más tiempo si no hubiera viajado al Canadá con su esposo. La Honorable señorita Gabrielle Borthwick ("Sine Metu") se incorporó al Templo Isis-Urania en julio de 1891 y, con el tiempo, llegó a la Segunda Orden en 1897.

Hubo dos nobles extranjeros: el Conde Franz Otto Bubna (iniciado en diciembre de 1889) y el Barón Alphonse Walleen, un danés que se incorporó al Templo Isis-Urania en junio de 1890 y renunció pronto. En agosto de 1893, fue "excluido de ser readmitido por votación". A comienzos del siglo, había participado en las oscuras actividades seudo-masónicas de Rudolph Steiner. Es posible que el iniciado más exótico haya sido el Nawab Mahomet Eusouf, que se incorporó al Templo Isis-Urania en marzo de 1890, y renunció seis meses después.

El señor William Crookes, miembro de la Sociedad Real-fue hecho caballero en 1897- científico ya famoso y miembro destacado de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, tomó el grado de Neófito en el Templo Isis-Urania

en junio de 1890 y permitió que su conexión con la Golden Dawn caducase hacia septiembre.
Particularmente memorable en los registros de la Golden Dawn fue el año 1890, puesto que presenció la admisión de tres personas que serían luego miembros especialmente destacados del Templo Isis-Urania. Se trataba de la señorita Annie Horniman ("Fortiter et Recte", enero), William Butler Yeats ("Demon Est Deus Inversus", marzo) y la señora Florence Farr Emery ("Sapientia Sapienti Dono Data", julio) a quien el público conocía más como la actriz Florence Farr. Todos ellos presentaron amigos a la Golden Dawn. En realidad, es tolerablemente seguro que Yeats fue quien patrocinó a Florence Farr. Entre los otros a los que Yeats introdujo en la Orden estaba incluida la bella Maud Gonne ("Per Ignem Ad Lucem", noviembre de 1891), con la que durante años y hasta el final esperó vanamente contraer matrimonio. Sin embargo, ella estaba demasiado consagrada a la causa de la libertad de Irlanda como para contemplar en esa época el casamiento con él o con cualquier otro. George Pollexfen ("Festina Lente"), su tío, se incorporó en diciembre de 1893. También estaba el doctor John Todhunter ("Aktis Heliou", febrero de 1892), amigo íntimo de Yeats y de su padre. Todhunter había sido médico, pero a la sazón era un poeta menor, emigrado de Dublín, que llegó a Londres en 1888 y ayudó al padre de Yeats a encontrar una casa cerca de la suya en Bedford Park, en el tranquilo suburbio de Chiswick, al Oeste de Londres.
Los primeros de los catorce médicos, aparte de Westcott y Woodman, que estaban en la Golden Dawn antes de 1900, fueron el doctor T.W. Coffin, médico londinense que también estaba en la Societas Rosicruciana, el doctor George Dickson, que ejercía en Edimburgo, y el doctor Bogdan Jastrzebski Edwards, de Bradford.

El doctor Robert Masters Theobald ("Ecce in Penetralibus") fue iniciado en 1893. Originariamente, se propuso ser pastor inconformista, pero lo expulsaron de una facultad de teología porque se negaba a creer en la inspiración verbal de la Biblia. Después tuvo mala fama entre los médicos por defender las teorías "electro-homeopáticas" de un charlatán italiano llamado Conde César Mattei. También creía que Bacon escribió las obras de Shakespeare. Su consultorio estaba en el No. 5 de la calle Grosvenor, en Mayfair. Su colega en homeopatía, el doctor Berridge puede haberlo presentado a la Orden. El doctor Charles Iloyd Tuckey, otro especialista en homeopatía -su consultorio estaba en el No. 33 de la calle Green, en Mayfair- se incorporó al Templo Isis-Urania en julio de 1894. Fue el autor de Psico-Terapéutica, o Tratamiento mediante Sueño y Sugestión (Psycho-Therapeutics, or Treatment by Sleep and Suggestion), 1889.
Busqué en vano un libro con el vigorizante título Nuestro Baño Matutino (Our Morning Bath), del doctor Henry Pullen Burry, iniciado en el Templo Isis-Urania el 27 de noviembre de 1892. Hacia 1895 era uno de los miembros más activos de la Orden. Luego, con alguna extensión, describo en este libro la extraordinaria carrera mágica del doctor Robert William Felkin, que se incorporó al Templo Amon-Ra, de Edimburgo, el 10 de marzo de 1894.
Además de W.B. Yeats, la Orden albergó, durante su primer período, pocos escritores distinguidos. La señora Violet Tweedale se incorporó al Templo Isis-Urania en septiembre de 1889, antes de que empezara a publicar una larga serie de novelas mediocres. J.H. Fitzgerald Molloy, autor de La Vida en la Corte

debajo de las Escaleras (Court Life Below Stairs), en cuatro tomos, 1882-1883, y muchos otros libros de índole popular, incluido Un Mago Moderno: Novela (A Modern Magician: A Romance, 1887), fue miembro del Templo Isis-Urania en 1893 y renunció dos años después. Ni Arthur Machen ("Avallaunius", Isis-Urania, 21 de noviembre de 1899), ni Algemon Blackwood ("Umbram Fugat Veritas", Isis-Urania, 30 de octubre de 1900) se destacaron mucho en la Golden Dawn y ambos se incorporaron cuando el período más interesante de la Orden pertenecía al pasado.

Weston sobre el mar, tranquilo balneario de Somerset, podría parecer un sitio insólito para un Templo de la Golden Dawn, en 1888, pero era el hogar de Benjamín Cox, contador de la ciudad o tesorero del distrito, ocultista fervoroso y miembro del Colegio de la Sociedad Rosacruz de Bristol. El 25 de marzo de 1888, le escribió a su amigo F.G. Irwin, otro ocultista "rosacruz" local, y anunció la inminente visita de Westcott, atinente a la Golden Dawn:

Confío en que el Hermano Westcott tenga algo interesante para comunicar que no sea lo que ya conozco, pero dudo de su capacidad para enseñarme mucho conocimiento oculto, pues hasta ahora a nadie encontré que enseñara un conocimiento práctico real del misterio sublime del Gran AIO... Al Hermano Westcott le prometí que me incorporaría al círculo de la Golden Dawn como particularmente desea que yo lo haga, y me escribió para decirme que me verá en Weston sobre el mar el martes próximo por la noche.

La siguiente carta de Cox dirigida a Irwin, fechada 20 de abril de 1888, evidenciaba más interés por los planes de Westcott:

Le dije a Westcott que yo le podría dar cinco o seis hermanos [masones) para que sean miembros de la Orden de la Golden Dawn. Recibí dispensación para iniciar a 4: anoche, con la asistencia del Hermano Jones. Conferí el 0° = 0° al Hermano doctor Nunn, para tener la asistencia de dos Fraters para cuando los Hermanos Capen, Blackmore y Millar fueran iniciados. Tengo el ritual y la instrucción sobre la historia de la Orden. Me gustaría muchísimo que usted asistiera a la ceremonia de iniciación de los otros tres candidatos, algún día de la semana que viene, si es de su agrado. En una carta recibida del Hermano Westcott (hoy) me dijo que yo era el único a quien los Jefes de la Orden habían conferido ello = 10°, o Hierofante, en Inglaterra, sin tener que pasar primero por un examen de eficiencia para ese grado: hasta Westcott tuvo que pasar por ese examen. Puedo decirle más acerca de la Orden, si le interesa saberlo.

De allí que la "Instrucción sobre la Historia para los Neófitos", con toda su información fantasiosa, ya estuviera en circulación hacia marzo de 1888. En cuanto a los candidatos locales de la Golden Dawn: el doctor Edward Smith Nunn era el director de una escuela local llamada "El Colegio"; murió antes de septiembre de 1893. James Partridge Capell era probablemente un procurador, y William Millard era el propietario del Hotel Three Queens.

La siguiente carta de Cox a Irwin (13 de septiembre de 1888) revela el gran entusiasmo de su remitente hacia la Golden Dawn y el hecho de que él había alcanzado el grado 3° = 8°. Estaba a la espera de informarse sobre si sus pruebas de examen para el grado 4° = 7° eran satisfactorias. Fue aprobado, porque las citaciones impresas para la Ceremonia del Equinoccio, correspondiente a la Golden Dawn, a celebrarse en el Hotel Three Queens el 27 de setiembre, fue expedida por "Crux Dat Salutem, 4° = 7°, Hierofante para Somerset".

Hacia fines de noviembre de 1888, no se había elegido todavía una denominación para el Templo de Weston sobre el mar. Cox escribió a Westcott sobre esto el 30 de noviembre. Confiaba en que lo ascendieran al grado 5° = 6°, Y tal vez se hubiera enterado que T.H. Pattinson, de Bradford, ya era Adeptus Minor.

En su carta del 26 del corriente, usted sugiere que la denominación del Templo No. 4 sea Osiris, Hermes, Minerva, Fénix, Serapis o Thoth. Creo que sería más apropiado "Templo Osiris No. 4" o "Templo Hermes No. 4", sin que sea muy importante el que se elija. Tendría usted objeciones para una dispensación expedida de inmediato a fin de dar nombre al Templo y señalar las sesiones a celebrar hasta que usted pueda asistir la primavera próxima para la consagración formal, etc., etc.

En relación con el 5° = 6°, me contento con aguardar hasta que ello sea conveniente para ustedes. Me dice que puede nombrarme provisoriamente 5° = 6°, Y diferir la consagración real para un futuro. Si piensa que esto le dará a nuestro Templo una categoría mejor, puede hacerlo, aplazarlo. Sea lo que fuere lo que usted piense, será lo mejor.

Al Templo de Weston sobre el mar se decidió llamarlo "Osiris No. 4".

La última carta que quedó de Cox, dirigida a Westcott, está fechada 17 de junio de 1889. Todavía rebosaba fervor hacia la Golden Dawn y estaba ocupado en redactar un ritual para el grado 7° = 4°. Le escribió: "Creo haber encontrado material suficiente para el grado 7° = 4°, o sea, la situación del Templo y su uso [sic] en principio. Empero, fue un tema muy arduo". Con todo, como ni Westcott ni Mathers aspiraban a escribir el ritual 7° = 4°, parece que Cox, que ya se identificaba con otros ritos seudo-masónicos, como el Sat b'hai y el rito de Swedenborg, había estado usando su imaginación.

Con sólo un puñado de miembros originales y un par de iniciaciones posteriores, el Os iris No. 4 no puede haber sido un Templo muy activo. Benjamín Cox falleció en diciembre de 1895, y supongo que la Golden Dawn tocó pronto a su fin en Weston sobre el mar.

Bradford fue un centro de reclutamiento más propicio que Weston sobre el mar, porque el Colegio York de la Sociedad Rosacruz incluía un considerable número de francmasones locales que estaban dispuestos a interesarse por el proyecto de la Golden Dawn correspondiente a Westcott. Thomas Henry Pattinson, que era 8° honoris causa en la Societas Rosicruciana y pronto sería Frater Vota Vita Mea en la Golden Dawn, estaba en amistosos términos tanto con Westcott como con Mathers. Fue uno de la primera media docena que se iniciaría en marzo de 1888. Hacia fin de año, el Templo Horus No. 5, de Bradford, contaba con cerca de una docena de miembros. El Templo fue consagrado formalmente por Mathers en una ceremonia celebrada en el Hotel Alexandra el 9 de octubre. Carlo Faro, su propietario, se incorporó a la Orden, pero renunció cuando se declaró en quiebra en julio de 1893.

Hacia el verano de 1891, el Templo Horus tenía unos treinta miembros y era la más importante avanzada provincial de la Golden Dawn hasta que el Templo Amon-Ra, de Edimburgo, acrecentó rápidamente el número de sus miembros en 1895-1896.

Aparte de la Sociedad Rosacruz, la Sociedad Teosófica era importante venero del que fueron extraídos muchos de los primeros miembros de la Golden Dawn, particularmente en lo concerniente al apoyo femenino. Puesto que la Golden Dawn fue siempre muy pequeña en comparación con la Sociedad Teosófica, el

número de defecciones era tan insignificante que apenas se notaba. Sin embargo, es evidente que la señora Blavatsky pronto tuvo recelo de la pequeña sociedad secreta de Westcott, que estaba fuera de su esfera de influencia y era probable que siguiera estándolo. Por ello, tal vez no sea del todo una coincidencia que ella fundara la denominada Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica, tal vez para ejercer una atracción compensatoria, en octubre de 1888. El ingreso en la Sección Esotérica estaba restringido a unos pocos favorecidos individuos que participaban de la Logia de la Blavatsky o estaban cerca de ella.
Ocurrió que el Reverendo W.A. Ay ton era no sólo miembro de la Golden Dawn sino también de la Sección Esotérica. Además, mantenía relaciones con T.H. Pattinson y los amigos de éste en el distrito de Bradford. Años antes había sido víctima de ciertos estafadores que manejaban una falsa Hermandad Hermética de Luxor, aparentemente natural del sector de Bradford y Leeds. Pattinson le nombró miembro adjunto (honorario) del Templo Horus, y esto explica porqué Ay ton se refería a sus "chelas de Yorkshire" en la carta que más adelante reproduzco.
Fue Ay ton, pues, quien puso el gato entre las palomas ocultas al decide a la señora Blavatsky que él era miembro de la Golden Dawn.

El mencionó las repercusiones en una carta dirigida a F.L. Gardner (abril de 1889). Gardner era un teósofo perspicaz, que no prestó atención a la sugerencia de Ay ton para que se incorporara a la Golden Dawn. Ayton tenía para su amigo un montón de noticias:

Hace poco, desde la sede central de la Sociedad Teosófica, se expidió un úcase en el sentido de que los miembros de la Sección Esotérica no deben pertenecer a ninguna otra Orden Oculta. De inmediato, escribí que yo pertenecía a la Sociedad Rosacruz [o sea, la Golden Dawn], y me ordenaron que renunciara, por lo que me creí obligado a hacerlo al punto sin vacilar, y escribía algunos de mis chelas de Yorkshire, pertenecientes a aquélla y a la Sociedad Teosófica, para que hicieran lo mismo. Estaban consternados, y dos de ellos, en representación, acudieron a H.P.B. a fin de protestar contra esta decisión. Entonces, H.P.B. empezó a apreciar que había cometido un error y me escribió en procura de consejo; se lo di, y la consecuencia fue que ella retiró este úcase en relación con la Sociedad Rosacruz. El resultado fue que el doctor Wynn Westcott, jefe de esta Sociedad Rosacruz, se incorporó a la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica, y con él otros 20 más, y unos 14 de yorkshire. Está bien todo lo que termina bien.
En la actualidad, en Bradford, hay una floreciente Logia de la Sociedad Rosacruz, y esa Logia es trabajada muy bien por hombres que realmente saben algo. El doctor Wynn Westcott es bien conocido en la masonería, y MacGregor Mathers, el erudito cabalista, también lo es.
El 17 de abril de 1888, en una carta escrita a un miembro no identificado de la Golden Dawn, Westcott mencionaba cuánto costaba entonces entrar en la Orden: "La cuota de admisión al 0° es de 10 chelines. La cuota anual es de 2 chelines 6 peniques. Cinto: 2 chelines 6 peniques. [Ejemplar del] Ritual [del 0° = 0°] 5 chelines. Alocución histórica 2 chelines".
Aparte del Testimonio y el pergamino con la nómina de integrantes del Templo Isis-Urania, los primitivos documentos del Templo de Londres son unos pocos

inventarios fragmentarios durante varios períodos, entre el 23 de agosto de 1888 y el 21 de septiembre de 1893. No es necesario reproducidos aquí.

Entre el 23 de agosto de 1888 y el 17 de marzo de 1889, los gastos e' ingresos fueron un poco más de ocho libras. El ingreso para el año que terminaba alrededor del 21 de marzo de 1890 fue de unas diecinueve libras. "Total de gastos hasta la fecha, incluyendo papelería e invitaciones para reuniones, vino [con fines rituales], rosas, incienso, depósito, retiros de accesorios [del Templo], impresiones y copias de rituales e instrucciones del Templo, 12 libras, 18 chelines, 3 peniques. Saldo en efectivo: 6 libras, 3 chelines, 3 peniques".
Para informarme sobre los candidatos a ser admitidos, pude obtener dos documentos, primero copiados con el método de la gelatina, pero más tarde impresos. En ninguno de ellos se revelaba el nombre de la Orden. Todo lo que se revelaba era que la Orden se interesaba por "el estudio del ocultismo y de los misterios de la vida y la muerte", y que era secreta. Luego de un largo preámbulo, el eventual candidato a la iniciación leía en el primer documento:

No es deseo de los Jefes de la Orden aceptar como candidatos a personas que acostumbren, como médiums, someterse a los experimentos hipnóticos o mesméricos; o que, de modo habitual, consientan en caer en una completa pasividad de su voluntad; asimismo, desaprueban los métodos que, por regla general, se usan en tales experimentos.
El segundo documento es el denominado Fórmula de Compromiso. Al firmarlo, el candidato se comprometía a conservar un completo silencio en lo atinente a su conexión con la Orden. Al candidato también se le pedía que sugiriera, por escrito, el lema con el que se lo conocería en la Golden Dawn. Por razones de brevedad, se consideraba preferible un lema en latín.
A todos los que eran admitidos en el grado 0° = 0° de Neófito, en' el Templo Isis-Urania, se les pedía que leyeran y firmaran un documento impreso titulado "Ordenanzas de la Primera Orden de la Aurora Dorada en el Exterior, Londres". Es probable que el ejemplar del que se tomaron los siguientes extractos fuera impreso hacia 1890. No se conocen versiones posteriores. Aquí reproduzco sólo unos pocos párrafos, puesto que los restantes podrían aplicarse a casi cualquier sociedad o asociación.
De esta manera se mantuvo la ficción de que los Jefes de la Segunda Orden -7° = 4°- eran "secretos"; Los miembros de la Orden Externa, luego promovidos a 50 = 60 aprendieron entonces que "S.R. M.D." era "D.D.C.F.", que "S.A." era "N.O.M.", etc., pero no podían revelar ese hecho a sus inmediatos inferiores. Se suponía que todos los miembros tenían lemas diferentes en las Ordenes Externa y Segunda. Esto ocurría muy raras veces; en realidad, sólo encontré cuatro casos, aparte de Westcott, Mathers y Woodman.
Todos los mediados de año, en el equinoccio, los Tres Jefes designarán ciertos miembros para que actúen como dignatarios del Templo [o sea, para que celebren los rituales] durante los seis meses siguientes, y su elección es guiada por el grado, la antigüedad, el mérito y la asiduidad del candidato. Por mutua disposición, los tres Jefes cubrirán los tres oficios de Hierofante, Hiereus y Hegemón, hasta que el Templo incluya otros Adeptos entre sus miembros... Para constituir un Templo designado reglar mente, es necesario el siguiente grado: Hierofante 5° = 6°; Hiereus 4° = 7°; Hegemón 3° = 5°; Kerux 2° = 9°; Stolistes 1° = 10°; Dadoujós 10° = 10°.

Los dignatarios principales, que representaban papeles de conducción en la celebración de los rituales, eran el Hierofante, él Hiefeus y el Hegemón. El Kerux, el Stalt'stes y el Dadoujós tenían mucho menos que decir y hacer.
Todos estos títulos eran de antiguo origen griego. El Hierophante era quien dirigía el culto eleusino, secundado por un Dadoujós, o sea, el portador de la antorcha. En la Golden Dawn, la función de este último era la de atender las "lámparas y fuegos del Templo... vigilar el incensario y el incienso". El equivalente griego de Hiéreus significa "sacerdote". En la Golden Dawn era el "Expositor de los Misterios". Hegemón significa "conductor o general". En la Golden Dawn, supervisaba la preparación del candidato: "... asistir en su recepción y conducirle por el Sendero que lleva desde la Oscuridad hacia la Luz". Kerux significa heraldo; en las ceremonias, una de sus funciones era "efectuar informes y anuncios"; en la Golden Dawn era responsable de procurar que las "túnicas, collares e insignias de los dignatarios estén preparados para la oportunidad".
Cuando un miembro pasaba de un grado al otro, si seguía el curso, de Neófito a Filósofo en cinco etapas en la Orden Externa, y desde 1892 hasta el Portal como un puente entre las Ordenes Externa y Segunda, seguido por el 5° = 6° o la ceremonia de admisión en la Segunda Orden, la primera experiencia de cualquier grado era su ritual. Seguía la instrucción, el "conocimiento", perteneciente a ese grado. Hasta 1892, podían experimentarse cinco rituales diferentes; después de ese año, siete; en el primer caso como candidato, luego como espectador según la persona pudiera ser elegida para presenciar ésta o aquella ceremonia, y, finalmente, en la Orden Externa, como participante activo en los rituales.
A quien sea suficientemente curioso, le aconsejo que lea los textos rituales en The Golden Dawn, del doctor Regardie, puesto que aquí no puedo brindar un análisis pormenorizado del contenido de aquéllos. En el sentido vulgar del vocablo, no eran "rituales mágicos", lo cual significa que no había "conjuros", ni intromisiones con "fuerzas peligrosas", ni "magia sexual": en realidad, nada había que no pudiera ser experimentado sin peligro por cualquier señora respetable, de la clase media, que llegara a incorporarse a la Golden Dawn durante la no permisiva década del 90.
El doctor Regardie describe el tema central de los rituales de la siguiente manera:
Si desde el principio se recalca constantemente una idea más que cualquier otra, esa idea es la palabra Luz. Desde la primera recepción del candidato en la Sala de los Neófitos, cuando el Hierofante le ordena con estas palabras: "Hijo de la Tierra, hace tiempo que moras en la oscuridad. Abandona la noche y busca el día", hasta la transfiguración en la ceremonia de la Cripta [de la Segunda Orden], todo el sistema tiene por objetivo hacer descender la Luz. Pues es mediante la Luz que puede elevarse el áureo estandarte de la vida interior; es en la Luz donde radica la curación y la fuerza de la evolución.
En lo que atañe a los rituales de la Orden Externa, sólo hay un pasaje que podría causar asombro; al menos, se lo podría describir como que hiela la sangre. Se lo encontrará en el juramento o promesa del Neófito:

Sobre este símbolo sagrado y sublime, de modo general e individual, juro observar todas estas cuestiones sin eludirlas... bajo el tremendo castigo de someterme voluntariamente a una mortal y hostil Corriente de la Voluntad,

puesta en movimiento por los Jefes de la Orden, mediante la cual caeré muerto o paralizado sin arma visible, como golpeado por el rayo.
De los cinco rituales de la Orden Externa, el correspondiente al grado del Neófito parece ser el más eficaz. Tengo la impresión de que un candidato que lo experimentara podría tener realmente una sensación de "iniciación", lo cual significa: en un mundo de misterios ocultos. Podría aducirse que, como composiciones en prosa, estos textos son a menudo hiperbólicos. Sin embargo, en cualquier época, nunca hay más que un puñado de hombres capaces de escribir rituales de esta índole, y en su tiempo, Mathers era uno de ellos. Es evidente que mucho es lo que extrajo de sus experiencias y recuerdos masónicos, pero esto era quizás inevitable, porque ¿en qué otro sitio habría encontrado ideas relativas a una "estructura ritual" que no fuera litúrgica?
Es posible que los únicos que se tomaran la molestia de leer estos rituales sean los ocultistas y quienes tengan un interés especial por W.B. Yeats. Empero, dentro de su extraña modalidad, estos textos pertenecen a la literatura menor de la década del '90, del mismo modo que la Golden Dawn tiene su lugar modesto en la historia social de ese período.
A los miembros de la Golden Dawn en el Exterior se les solicitaba que estudiaran las materias siguientes y aprobaran los exámenes a fin de avanzar por los grados sucesivos desde Neófito hasta Filósofo: simbolismo oculto elemental (o sea, alquímico y astrológico), el alfabeto hebreo, el Arbol cabalístico de la Vida con sus diez Sephiroth y sus veintidós Senderos, los Nombres Divinos atribuidos a los Sephiroth, los atributos de los veintidós Arcanos Mayores del Tarot (o sea, sus supuestas correspondencias con los veintidós Senderos), geomancia, etc. El material es enunciado pormenorizadamente en el primer tomo de The Golden Dawn, del doctor Regardie.
La única instrucción que podría concebiblemente llamarse "mágica" era la práctica de un sencillo "Ritual Pentagramático con la Cruz Cabalística". Esto era enseñado al Neófito inmediatamente después de la iniciación para que pudiera "formarse una idea de cómo atraer a las fuerzas espirituales e invisibles, y entrar en comunicación con ellas".

Capitulo V

ALGUNOS INICIADOS

Fueron pocos los integrantes de la Golden Dawn que dejaron alguna constancia pública de sus experiencias en la Orden. No es ésta una cuestión que asombre. Se habían comprometido a guardar secreto, y en años posteriores, cuando la Golden Dawn de la década del '90 era sólo un recuerdo, tal vez no les pareció tener muchísimo que decir. 1 Además, estas personas, en su mayoría, eran más bien desconocidas, y sus apellidos sólo se conocieron por la pervivencia fortuita de sus cartas y las referencias a ellas que aparecen en documentos de la Golden Dawn. Hubo excepciones, como W.B. Yeats y Annie Horniman, pero la fama subsiguiente de éstos los antecedía.
Presento ahora a unos pocos de los más importantes integrantes del elenco que apareció en el escenario del "teatro mágico" inventado para ellos por los Muy Honorables Fraters Non Omnis Moriar y Deo Duce Comite Ferro.
Ya mencioné al Reverendo W.A. Ay ton, a quien Kenneth Mackenzie admiraba como un "profundo ocultista". W.B. Yeats lo describió como "un clérigo anciano, de blancos cabellos: la persona más presa del pánico que conocí jamás". Mathers lo presentó a Yeats con estas palabras: "El nos une con los grandes adeptos del pasado".

Adepto o no, era amable y crédulo a un mismo tiempo, lo cual queda atestiguado con su participación en la Hermandad Hermética de Luxor y otras excentricidades de origen "masónico".
William Alexander Ay ton nació en Londres el 28 de abril de 1816, y se educó en la Escuela Charterhouse y en Trinity Hall, Cambridge.
Luego de ejercer una cantidad de cargos eclesiásticos rurales, fue Vicario de Chacombe, un villorrio cercano a Banbury, en 1873.
Con su esposa se incorporó a la Golden Dawn en julio de 1888.
El 3 de noviembre de 1888 le escribió a Westcott:

Muchísimo nos agradaría visitarle y ver el manuscrito [¿cifrado?] original, la próxima vez que estemos en Londres y tener una conversación en general... También nos agradará saber, tan pronto como usted pueda, el día y la hora de las reuniones de la Golden Dawn. No queremos estar fuera de casa más tiempo que el necesario. Soror Q.P.A. se une a mí en sus sentimientos de consideración
El lema de Ay ton era "Virtute Orta Occidunt Rarius"; el de su esposa: "Quam Potero Adjutabo". Su edad avanzada -tenía 72 cuando ingresó en la Orden- y sus obligaciones clericales no le permitían visitas frecuentes a Londres para asistir a las reuniones de la Golden Dawn, pero durante un tiempo, él y su señora estuvieron presentes en las ceremonias del equinoccio.
Las muchas cartas que escribió a F.L. Gardner entre marzo de 1889 y noviembre de 1905 -se acercaba a los 93 años cuando falleció en
1909- nos dicen muchísimo sobre su interés por la alquimia, pero relativamente poco sobre la Golden Dawn. He aquí unos pocos extractos de cartas en las que no menciona a la Orden:

12 de abril de 1889. Acabo hoy de enterarme que un químico, y teósofo, afecto al ocultismo, logró fabricar un incienso, cuya fórmula se la dio H.P. B[lavatsky]. No había podido conseguir antes los componentes, uno de los cuales era verbena, que tuvo que traerlo de España. Yo había desistido de eso, puesto que no había él obtenido resultados... Me envió un poco, y está en polvo. Se extingue directamente, y me atrevo a decir que él podrá decirme cómo fabricarlo.
16 de abril de 1889. Wilson [el químico] me va a conseguir una copa de platino para quemarlo, parecida a la que él tiene H.P.B. le dijo que cualquier otro metal dejaría en libertad a los elementales. Debajo de la copa se hace arder una lámpara de alcohol.

29 de mayo de 1889 Gardner y su esposa acababan de regresar de una visita a París. Me agrada que hayan escapado de las ponzoñosas aguas del Sena, y de los terribles peligros de las calles de París... Por nada del mundo iríamos nosotros allí.
29 de junio de 1889. La cantidad es algo imprescindible para fabricar la quintaesencia del bálsamo, y me temo que deberá usted diferir eso para otro año... Puede conseguir bálsamo en el mercado de Covent Garden, supongo, pero no lo habrían recogido en la hora planetaria.
28 de enero de 1890. Me gustaría ver su nuevo Tarot...
10 de abril de 1890. Me pregunta usted sobre un procedimiento que leyó últimamente. No es habitual dejar constancias escritas, y me siento obligado a observar la vieja norma últimamente, tuve un extraño recordatorio de modo misterioso, en el sentido de que camino muy cerca de las regiones de los gnomos, y si revelo demasiado, existe una fuerza capaz de infligirme una muerte repentina. Como lo único que yo busqué fue el Elixir de la Vida, esto es lo más extraño, y me incumbe tener cuidado. Lo único que puedo decirle es esto: usted está ciertamente en el camino correcto, pero yo también lo estuve durante 50 años y no llegué más allá porque no estuve físicamente preparado para ello...
Todos estos autores [sobre alquimia], anteriores a la Reforma, eran monjes. Los monasterios, bajo la apariencia de sociedades cristianas, eran en realidad escuelas de magia, y posteriormente, casi por entero, de alquimia, al menos la mayoría de ellas. Los autores posteriores a la Reforma los copiaron a menudo sin comprenderlos, con variaciones, para hacerles creer, a los ignorantes, que eso era de ellos. No nos esclarecieron mucho más, si es que lo hicieron. Uno o dos revelaron bastante, pero sus escritos pronto fueron suprimidos o acaparados, sin que se los pudiera conseguir.
Si usted intentara poner en práctica lo que conoce, se encontraría con un fracaso tras otro en los pormenores. Existen las dificultades iniciales concernientes a los hornos. Si observa esta parte del tema, verá cuán difícil es. Todos los viejos autores le dicen: "El régimen del fuego es la parte más importante". Por mi experiencia, creo que, sin una preparación personal, es vano intentarlo.
Un amigo mío orientado en esto, estuvo efectuando experimentos en una habitación contigua a la de su esposa e hijos, y nada logró. También está en comunicación con inteligencias corpóreas o extracorpóreas, .que le brindaron un conocimiento muy extraordinario. Una de esas inteligencias le dijo que la razón de sus fracasos era la demasiada contigüidad de su familia. Hay

condiciones necesarias, de las que la generalidad de los investigadores no tiene idea.
Si yo me convenciera de que usted procura con real fervor las condiciones personales necesarias, me complacería muchísimo beneficiario con mi experiencia y mi práctica, pero no me atrevo a hacerlo por escrito, y ello con una excepción: bajo el secreto más inviolable.
Las dificultades existentes en la práctica son inmensas e inconcebibles, salvo para quienes lo intentaron.
7 de febrero de 1891. El horno [de alquimista] que usted vio aquí es sólo de utilidad para una cosa. Nada me causó más molestia y fastidio que ese horno.
No pude descubrir qué fue lo que trajo a Londres a Mina (que luego se llamaría Moina) Bergson, hermana de Henri Bergson, el filósofo francés, ni cuándo ella fue alumna de la Escuela Slade de Bellas Artes. La número 5 de la nómina de miembros, la soror Vestigia Nulla Retrorsum era la iniciada superior, después de los tres Jefes y la "señorita Sprengel". Al comienzo de un memorando escrito el 14 de julio de 1888, que describía su anterior relación con Mathers y Vestigia, Annie Horniman recordaba:
A comienzos de octubre de 1882, en la Escuela Slade, Colegio de la Universidad, calle Gower, trabé relación con Mina Bergson. A principios de 1888, ella me presentó al señor Mathers, como un hombre interesante con el que ella no quería casarse. Se comprometieron... Hacia junio de 1890, estaban casados y vivían en Stent Lodge, Forest Hill.
Ayton mencionó el casamiento en una carta dirigida a F.L. Gardner (21 de junio de 1890): "Estuvimos aquí ocupados con la señorita Bergson durante el tiempo que la ley de publicación de amonestaciones de casamiento exige, que concluyó con el arribo del señor MacGregor Mathers el lunes último, quien se fue con ella".
No puede haber duda sobre la devoción de Vestigia hacia su excéntrico marido. Años después, Westcott observaba en una carta dirigida a F.L. Gardner (25 de octubre de 1924): "La señora Mathers estaba obsesionada por Samuel Liddell M...". Tal vez haya alguna verdad en estas palabras.
Hacia 1892, aparte de los Jefes, eran particularmente destacados y activos, en la Orden, dos hombres y dos mujeres. En orden de primacía, estaban el doctor Edward Berridge, la señorita Annie Horniman, la señora Floreilce Emery, que el público en general conocía como la actriz Florence Farr, y Percy Bullock. En junio de 1894, ocupaban importantes puestos en el Templo Isis-Urania. Puesto que Mathers estaba permanentemente ausente en París, y Westcott estaba ocupado dirigiendo la Segunda Orden, el Templo era a la sazón gobernado por miembros que no eran sus fundadores.
Aleister Crowley, quien raras veces era un testigo carente de prejuicios, describió al doctor Berridge como "un médico de mala fama, que lindaba en el charlatanismo".4 Estudió medicina en el Hospital de San Bartolomé, y se recibió en 1867. En 1869, fue publicada la primera edición de su Repertorio Completo de Medicina Homeopática. La segunda edición (1873) contiene una afectuosa nota del doctor R.M. Theobald, quien ingresó en la Golden Dawn veinte años después. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la medicina homeopática atrajo por igual a profesionales competentes e incompetentes, identificados con el ocultismo.
La portada de la segunda edición contiene la información de que Berridge era "Doctor en Medicina (por examen) del Colegio Homeopático de Pensilvania".

Es incierta la legalidad de este título. Sin embargo, es posible que Berridge hubiera estado en los Estados Unidos durante los primeros años de la década del 70, y bien puede haberse encontrado con Thomas Lake Harris, que ocupó un papel protagónico en una filosofía sexo-neumática, aparentemente tan oscura que los autores de la biografía corriente jamás procuraron explicar su naturaleza exacta. La evidente simpatía que Berridge sentía hacia Harris y sus enseñanzas despertaba el recelo de Annie Horniman. En realidad, su larga enemistad con Berridge fue la que, a su tiempo, la indujo, en parte, a interrumpir su espacialísima relación con Mathers.
Entre 1882 y 1920, Berridge ejerció en el distrito de Bayswater: hasta 1903, en el Nº 48 de Sussex Gardens, y después, en el Nº 193 de Gloucester Terrace. Se incorporó a la Golden Dawn en mayo de 1889.
En su memorando del 14 de julio de 1898, Annie Horniman mencionaba que Mina Bergson la había presentado a Mathers en el Museo Británico, a comienzos de 1888. Fue para esa época que Westcott y Mathers comenzaron su campaña de reclutamiento de la Golden Dawn.

Pocos días después, un amigo (que no era ocultista) acudió conmigo al departamento que ella compartía con la señorita Offor. Allí me pidió que ingresara en la Golden Dawn, pero me rehusé por el momento. Ellos se comprometieron. Un día vino con ella a nuestra casa y se interesó por las colecciones de mi padre.6 En diciembre de 1889, decidí ingresar en la Orden, habiendo yo recibido muchas atenciones de ambos. En una parte muy dolorosa de mi vida, ellos demostraron ser amigos muy solícitos. Fui iniciada durante el mes de enero de 1890, en el departamento de Vestigia, en la calle Fitzroy. En el cuarto alquilado de abajo, recibí mis grados 1 = 10 Y 2 = 9. Hacia junio de 1890, se casaron y vivieron en Stent Lodge, Forest Hill; allí recibí mis grados 3 = 8 Y 4 = 7 [este último en julio de 1890}.
Puede apuntarse que las decisiones de ingresar en Órdenes ocultistas o esotéricas no son raras en el caso de mujeres que experimentan dificultades de índole emotiva. La relación de ella con su padre era insatisfactoria, y tengo nada más que la impresión de que ella se vio envuelta en una desdichada relación amorosa. En todo caso, nunca se casó.
Annie Elizabeth Frederika Horniman nació el 3 de octubre de 1860. Fue alumna de la Escuela Slade y estuvo en ella hasta 188'6. Era hija de Frederick Horniman (1835-1906), directivo de una famosa empresa importadora y empaquetadora de té. Ella fue la que persuadió a su padre a que empleara al indigente Mathers en su museo particular, lo que le hizo posible casarse con Mina Bergson.
Saint John Ervíne, el crítico teatral que conoció bien a Annie Horniman años después, describió el carácter de ésta en su Introducción a La señorita Horniman y el Caiety Theatre, de Manchester (Miss Horniman and the Caiety Theatre, Manchester, 1952), de Rex Pogson. Ni Ervine, ni el señor Pogson, ni el autor de artículo que se refiere a ella en el Diccionario Biográfico Nacional (Dictionary of National Biography) estaban al tanto de que ella hubiera estado conectada con la Golden Dawn, aunque los dos últimos conocían la continua preocupación de ella por la astrología. Saint John Ervine escribió:
Esencialmente, ella era una rebelde... Se rebelaba siempre contra la autoridad irrazonable, pero, adviértase particularmente que nunca lo hacía contra la autoridad que tuviera razón. Se rebelaba contra las "restricciones que sus

padres trataron de imponerle, y, con más vigor aún, se rebelaba contra las restricciones que la sociedad imponía a su sexo.
Independientemente de sus problemas emotivos, era coherente con su temperamento rebelde que este miembro de una rica familia cuáquera (pero luego de la Iglesia de Inglaterra) se hubiera incorporado a una sociedad como la Golden Dawn. Ella también se rebeló contra el gobierno dictatorial de Mathers, mucho antes que cualquier otro tuviese en la Orden la valentía para hacerlo.
Su amor por el teatro era significativo en lo que concierne al Templo Isis-Urania, durante el lapso en el que Florence Farr y ella, fueron, respectivamente, Praemonstratrix y Sub-Praemonstratrix, y, en consecuencia, sus principales instructoras respecto del ritual. En algunos aspectos; las ceremonias rituales parecían complicadas representaciones teatrales. Como a su debido tiempo F.L. Gardner lo descubrió dolorosamente, para lograr, pues, el efecto adecuado eran de gran importancia la dicción correcta y el movimiento y que tuvieran dignidad.
Sus visitas anuales al Festival Wagneriano de Beyruth empezaron cuando ella estaba todavía en la Escuela Slade, y continuó, con una sola interrupción, hasta 1914. Las representaciones de Parsifal y del ciclo del "Anillo de los Nibelungos", en Beyruth, eran acontecimientos casi "rituales", y en una parte de su labor en la Golden Dawn debió haber ecos de estas experiencias.
Florence Farr (nacida el 7 de julio de 1860), que en 1894 acompañó a Annie Horniman en su primera aventura teatral de carácter profesional, ingresó en la Orden en julio de 1890. Es probable que W.B. Yeats la presentara en la Golden Dawn; aquél era un miembro muy reciente. En Bedford Park, en el tranquilo suburbio del oeste de Londres llamado Chiswick, había un club de paredes de rojos ladrillos, con un pequeño teatro, y Yeats persuadió a su amigo el doctor John Todhunter, quien ingresaría en la Orden en 1892, a que escribiera un drama bucólico para presentado allí. Su obra Un idilio siciliano fue representada en este teatro con Florence Farr, en el papel protagónico femenino, el 5 de mayo de 1890, casi exactamente dos meses después que Yeats fuera miembro de la Golden Dawn.

Según Joseph Hone, biógrafo de Yeats:
Yeats ya la conocía, y, hasta que se encontró con Maud Gonne, las hermanas de él contaban que estaba enamorado de Florence. Luego de la representación de Un idilio siciliano, él pensó en ella como su colaboradora en el teatro, en virtud del arte no convencional de ella, para las obras que él un día escribiría. Formaron una amistad duradera en la que a veces hubo tiernos pasajes, y, de parte de él, siempre, alguna exasperación debido a que ella parecía asignar mayor valor a su agudeza intelectual que a su incomparable sentido del ritmo y a su voz musical.
A George Bemard Shaw le causó menos impresión:
Realicé esfuerzos desesperados para que la técnica y la capacidad de Florence se plasmasen en un firme trabajo profesional en la proporción necesaria para una labor teatral seria; pero sus comienzos habían sido demasiado fáciles. Fracasé y tuve que renunciar a ello, causándole preocupación y desaliento. En Yeats ella encontró al amigo que realmente necesitaba.

En Autobiografías, Yeats publicó algunos breves recuerdos acerca de ella, correspondientes a la década del '90: Florence Farr se alojaba a unos veinte minutos de caminata, en Brook Green, y pronto me convertí en una visita constante, conversando sobre piezas que algún día le escribiría. Ella tenía tres grandes dones: una belleza tranquila, como la de la imagen de Demetrio, cerca de la puerta de la sala de lectura del Museo Británico, un sentido incomparable del ritmo, y una bella voz... solía venir sin esmero ni cálculo, como si ocultase su belleza y pareciese desdeñar el poder de ésta. Si un hombre se enamoraba de ella, Florence solía señalar que ya había visto ese movimiento en el escenario o había oído esa entonación, y todo parecía irreal. Si leía un poema en inglés o francés, ella era toda pasión, todo un esplendor tradicional, pero hablaba de cosas concretas con frío ingenio o con acentuada paradoja. La agudeza y la paradoja por igual procuraban derribar cuanto tuviera tradición o pasión, y pronto se pasaría los días en la sala de lectura del Museo Británico y sería erudita en muchos estudios heterogéneos, impulsada por una curiosidad insaciable y destructora... La sala de la casa en que se alojaba, en Brook Green [nO 123 de Dalling Road] fue pronto un reflejo de su mente, con las paredes cubiertas con instrumentos musicales, tapices orientales, y dioses y diosas de Egipto, pintados por ella misma en el Museo Británico.

Si Annie Horniman tenía un temperamento rebelde, también lo tenía Florence Farr. Shaw recordaba que "ella reaccionaba violentamente contra la moral victoriana, especialmente la moral sexual y doméstica".

Fue tanto lo que se escribió sobre W.B. Yeats y su preocupación por el ocultismo que no necesito ocuparme del tópico que otros ya comentaron, ni siquiera describir el sendero que lo condujo hacia la Golden Dawn a través de la señora Blavatsky y la Sección Esotérica de la sociedad Teosófica.

En Autobiografías, Yeats expresó que su iniciación en la Golden Dawn tuvo lugar en mayo o junio de 1887, "en un departamento de la calle Charlotte". Según la señorita Virginia Moore, que tuvo acceso a los escritos de Yeats para su libro El Unicornio, encontró una nota manuscrita por él en la que constaba que aquello tuvo lugar el viernes 7 de mano de 1890, a las 18.30 horas, en la calle Fitzroy. Annie Horniman identificó la calle Fitzroy como la ubicación del departamento de Mina Mathers.

La conexión de Yeats con la Golden Dawn y la Stella Matutina, una de las órdenes que la sucedieron, continuó hasta principios de la década del 20. Nunca se destacó mucho en la Golden Dawn durante la primera década en que fue miembro, aunque asumió brevemente la conducción en 1900-1901 cuando se suscitó una importante crisis de confianza sobre Mathers y la Orden estaba en peligro de irse a pique.

Quienes se interesaron en todos los aspectos de la vida y del trabajo de Yeats son unánimes en su opinión de que la "experiencia" de él con la Golden Dawn fue de importancia fundamental para su evolución creadora. Yeats expresó cuán esencialmente estaba en deuda con Mathers cuando escribió en Autobiografías:

"... fue principalmente a través de él que empecé estudios y experiencias que me convencerían de que las imágenes brotan, ante la visión de la mente, desde una fuente más profunda que la memoria consciente o subconsciente".

Asimismo, hay una esclarecedora alusión a su actitud respecto de la magia en una carta escrita a John O'Leary, el veterano nacionalista irlandés, en julio de

1892. Además, escribió esto unos seis meses antes de su iniciación en la Segunda Orden, en enero de 1893, y fue en la Segunda Orden que él y otros aprendieron acerca de la "magia" más de lo que jamás hubieran pensado que fuera posible.

Pasemos ahora a la magia. Con seguridad, es un absurdo considerarme "débil" o algo por el estilo porque decidí ser constante en un estudio que me resolví deliberadamente a convertir, cuatro o cinco años atrás, luego de la poesía, en la ocupación más importante de mi vida. Que sea bueno o malo para mi salud, sólo lo podrá decidir quien sepa qué es la magia, y no cualquier aficionado... Si no hubiera convertido a la magia en mi estudio constante, yo no podría haber escrito una sola palabra de mi libro sobre Blake, y jamás habría nacido La Condesa Catalina (The Countess Katbleen). La vida mística es el centro de todo lo que hago, de todo lo que pienso, y de todo lo que escribo
Fue Yeats quien introdujo a la célebre Maud Gonne ("Per Ignem Ad Lucem") en la Golden Dawn, la cual fue iniciada en noviembre de 1891. En su autobiografía Servidora de la Reina (A Servant of the Queen), 1938, escribió:

Para la época en que Willie Yeats ascendiera a miembro de la sección esotérica de los teósofos, descubrió que había otra sociedad en la que podría aprenderse más magia práctica y se incorporó a la Golden Dawn, de la que Mac Gregor Mathers, un escocés extraordinario, era sumó sacerdote. El también me persuadió a que procurara iniciarme: pasé por cuatro iniciaciones y aprendí muchas palabras hebreas, pero también me sentí agobiada por la apariencia ordinaria de mis místicos colegas. Las excepciones eran la señora MacGregor (Mathers) y Florence Farr, la actriz. Algernon Blackwood, el autor de relatos ocultistas... y el astrónomo real de Escocia, Brodie-Innes, cuyos cuentos de brujas eran emocionantes, prestaron cierta distinción literaria a la Golden Dawn, pero, como yo sólo era una visitante ocasional en mi paso breve y presuroso por Londres, nunca me encontré con ellos. Los fraters y las sorores que me dieron su amable bienvenida entre ellos me parecieron la esencia misma de la clase media británica

Habitualmente, la Golden Dawn celebraba sus ceremonias en la sala de estar de algún miembro de la Orden, pero, en una ocasión, me citaron a una ceremonia de iniciación de la Orden en Mark Masons' Hall, de Euston Road. Eso me hizo pensar. Si se reunían en un salón francmasón, tal vez la Golden Dawn fuera un aspecto esotérico de la masonería. Mientras nos dirigíamos juntos hacia allí, le formulé la pregunta a Willie, pero él, que para entonces había pasado por todas sus iniciaciones, ingresando en el aspecto esotérico superior de la organización, me aseguró que no lo era. Me dijo que, posiblemente, la Golden Dawn estaba conectada con los rosacruces, pero, con seguridad, no con la masonería.
Maud Gonne abandonó la Golden Dawn por la aparente filiación masónica de ésta "y, como los irlandeses lo sabemos, la francmasonería es una institución británica, y siempre se la utilizó políticamente para apoyar al Imperio británico".
Percy Bullock (ULevavi Oculos"), que ingresó en el Templo Isis-Urania en Septiembre de 1890, nació el 11 de octubre de 1868 y, en consecuencia, sólo tenía 24 años cuando, como 5° = 6° Y miembro de la Segunda Orden, era

Cancelarius del Templo Isis-Urania, en 1894. Fue Sub-Imperator, y sucedió al doctor Berridge alrededor de 1896.

Para entonces era empleado, o posiblemente un empleado administrativo sin títulos, en Slaughter y May, la célebre firma de procuradores de la ciudad.
En sombras de Vida y Pensamiento, Arthur Edward Waite (18571942) dejó constancia de cuán poco dispuesto estaba a revelar sus recuerdos de la Golden Dawn, sobre la década del '90. Sus rememoraciones de la Orden, y también de Westcott y Mathers, eran completamente negativas, y esto porque se interesaba más por la mística que por la magia.
Cuando Waite ("Sacramentum Regís") fue miembro, por primera vez, de la Golden Dawn, en enero de 1891, tan sólo para renunciar poco después de llegar al grado 40 = 70 en abril de 1892, y reincorporarse luego algunos años más tarde, frisaba en los 30 años, y se ganaba la vida modestamente con sus libros que se leían en círculos teosóficos y anexos. Ya había publicado un compendio de los escritos de Eliphas Lévi: Los Misterios de la Magia (The Mysteries 01 Magic, 1885) y La Historia Real de los Rosacruces (The Real History 01 the Rosicrucians, 1889). Esta última obra, superior en todo aspecto a la de Hargrave Jennings, Los Rosacruces, sus Ritos y Misterios (The Rosicrucians, their Rites and Mysteries), lo malquistó con los Magos de la societas Rosacruciana in Anglia, quienes se quejaron de que él había infringido el derecho de reproducción al volver a imprimir las Reglas y Ordenanzas de la sociedad. Además, él recordó que Westcott y Mathers objetaron lo que el primero llamara su "codificación de Eliphas Lévi" porque a Waite no lo consideraban un ocultista.
Waite nunca estuvo en muy buenas relaciones con Westcott ni con Mathers. "Rememorando la época en que trabajé sobre Lévi y aquel minucioso compendio, parece probable que [ellos] tuvieran razón; que ciertamente yo no fuera un ocultista al estilo de ellos; que yo los conociera bastante bien como para aborrecer sus falsas ínfulas, sus pavoneos de alto coturno, y su abismal ignorancia de los supersticiosos arcanos que afirmaban resguardar". Al menos, así es como él los veía, cuando era un anciano.
A pesar de ciertos recelos, Waite fue persuadido de incorporarse a la Orden.

En esa época... el doctor Berridge, que a la sazón no era desconocido en Londres como homeópata, me empezó a inculcar la importancia de la G. D. y sus anhelos de propiciar mi nombre como miembro deseable. Más que difícil, era imposible conectar a Westcott y Mathers con acción alguna de real importancia... Si allí existía un mínimo deseo o necesidad de participación, es otra cosa. Al final acepté ingresar, con un resultado que no fue inesperado ni lamentable: me rechazaron de inmediato. La denegación la recibió Berridge sin desánimo: yo debía presentar mi solicitud por segunda vez, luego de un tiempo. Más tarde yo me enteraría de que, a aquellos de quienes nada se sabía, los admitían fácilmente, mientras que a otros sobre los que pesaban rechazos, después se los dejaban sin efecto.
Waite recordaba que, al final, se lo inició en una casa que estaba cerca del Museo Horniman. Debió haber sido la casa de Mathers. Mencionaba que le fue fácil hacer que su esposa ingresara "en el círculo secreto, pero ella sólo asistió a una reunión, y fue entonces que me sentí tentado a interrumpir toda esa representación, para persuadida a que se retirara". Ella fue iniciada el 2 de

diciembre de 1891, pero renunció en marzo de 1892. Sin embargo, Waite se quedó un tiempo en la Golden Dawn.
Con el tiempo que pasó, es difícil recordar; pero creo que yo estaba a punto de ingresar en la Segunda Orden, y pertenecía a un grupo interno, cuando empecé a enterarme de cosas que, según mi actitud mental de entonces, me decían que yo debía retirar me de todo eso. No era algo que se relacionara con la moral, ya que había Fraters y sor ores; pues, es justo decir que, en este terreno, y durante todo ese lapso, jamás se suscitaron rumores ni escándalos en la G:. D:. Se trataba de cosas que tenían un aspecto legal equívoco y por las que los principales Miembros de la Orden no debían interesarse, si es que yo me había informado con precisión, como parece que, sin duda, me había informado. Me retiré, o, más bien, dimití sin dar explicaciones...
Supongo que las "cosas que tenían un aspecto legal equívoco" se referían a la práctica de la magia ritual, que comenzó en la Segunda Orden, en 1892. Sin embargo, es posible que Waite no "dimitiera" sino que se postulara para integrar la Segunda Orden, sin ser aceptado.
La lista de quienes abandonaron la Golden Dawn antes del 2 de septiembre de 1893 incluye los nombres de seis personas que estaban "en suspenso". La señora de Oscar Wilde era una de ellas. Entre las otras estaba Waite, quien a la sazón estaba "pendiente de juicio astral de readmisión a 5ª = 6ª, lo cual significaba la Segunda Orden. La señorita Emily Bates ("Pro Veritate") estaba también "pendiente de examen astral para 5° = 6°. El Conde Franz Otto Bubna estaba en una posición menos complicada, puesto que su estado en suspenso estaba meramente "pendiente de la decisión de la esposa". Había alcanzado el grado 4° = 7° en noviembre de 1890, estando inactivo desde marzo de 1892. Es de presumir que a la Condesa le desagradaran las actividades esotéricas de él, pues no regresó a la Orden.
No merece confianza el relato de Waite sobre su reaparición en la Golden Dawn, en sombras de Vida y Pensamiento, probablemente debido a su memoria defectuosa a causa de su vejez. Escribió que Robert Palmer Thomas lo persuadió a reingresar.
Era una suerte de funcionario ferroviario, que vivía en una casa corriente y más bien pequeña en Horbury Crescent, Notting Hill Gate. Según su opinión, lo esencial era escapar de una "cabal bohemia", yeso lo aseguraba engalanándose para la cena en todas las ocasiones, o en la mayoría de ellas. Su objetivo era la cultura, y bebíamos vino blanco de Capri en su mesa. Se interesaba principalmente por el ocultismo, y me contó que, en sus comienzos había estado en pos de la Cruz Rosada. Sin embargo, hasta entonces, su conocimiento de las sociedades Secretas, reales o supuestas, fuera de la masonería, parecía reducirse a su participación, unos años antes, en la fundación de la Orden de la Luz, de Portman...
En una de estas cenas, el vino blanco de Capri aflojó indudablemente su lengua, y Waite le contó a Palmer Thomas un poco acerca de la Golden Dawn, de la que ya renunciara. Entonces, según las memorias de Waite, poco tiempo después Palmer Thomas le envió un mensaje urgente pidiéndole que lo visitara. Waite quedó asombrado al enterarse de que su anfitrión no sólo se había incorporado a la Golden Dawn sino que había alcanzado un grado avanzado. Palmer Thomas le aseguró que estaba perdiendo experiencias que valorizaría, y de las que no pudo enterarse cuando renunció. Hubo una reunión con Westcott, pero Waite mencionó que fue alguien comparativamente extraño

-la persona de Annie Horniman- quien tomó parte en asegurar su regreso a lo que Waite describió como "el dudoso rebaño".
Sin embargo, a Waite " lo readmitieron por votación" en la Orden Externa el 17 de febrero de 1896, y Palmer Thomas no logró llegar a la Golden Dawn hasta el mes de noviembre. Waite no se empeñó en pasar a la Segunda Orden, mientras Palmer Thomas fue 5° = 6° el 21 de abril de 1898. Debió haber sido después de esa fecha que le dijo a Waite que éste estaba perdiendo experiencias valiosas. El Frater Sacramentum Regis alcanzó finalmente la Segunda Orden el 3 de marzo de 1899.
En aquella época y en la Golden Dawn, a nadie se le habría ocurrido que, entre todos, él alcanzara poco después un puesto destacado en lo que él llamara "los círculos secretos".

Capítulo VI

LA SEGUNDA ORDEN

Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis

Desde 1892, la "historia" de la Golden Dawn es casi exclusivamente la de la Segunda Orden, o Rosae Rubeae et Aureae Crucis. La Golden Dawn en el Exterior continuó como en el pasado, pero también preparó candidatos escogidos para su pase a la Segunda Orden "por invitación". Esto último no sólo era una cuestión aún más secreta que la Golden Dawn en el Exterior, sino que también tenía existencia separada y sus propias premisas. De allí que sus ceremonias no se llevaran a cabo en Mark Masons' Hall.
La Segunda Orden, en la forma que asumió en 1892, fue creación de Mathers. El era su único Jefe. Westcott era simplemente Adepto Jefe de la societas Rosicruciana in Anglia. Nunca afirmó ser responsable de la organización de la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis. En una carta dirigida a F .L. Gardner (5 de abril de 1912), le escribió:

... Mathers trajo de París el ritual del 5° = 6° Y dijo que era la culminación de 0° = 0° a 4° = 7° de la Golden Dawn, y yo continué con el 5° = 6° en Inglaterra... No afirmo mi derecho sobre el ritual del 5° = 6°, ni su autoría, pero sí reclamo mi derecho y precedencia en cuanto al origen de 0° = 0° a 4° = 7° de la Golden Dawn, derivados de Woodford.

En su folleto titulado Datos de la Historia de los Rosacruces (Data of the History of the Rosicrucians, 1916), Westcott escribió: "El Frater D.D.C.F. (Mathers] en 1892, suministró el ritual del grado de Adepto, que obtuvo del material perteneciente a un Frater llamado L.E.T., Adepto del continente",
Mathers visitó París durante el verano de 1891. Westcott copió breves extractos de dos de sus cartas: El primero dice: "30 de julio de 1891. Estuve muy en comunicación con el Frater Lux E Tenebris y con otros jefes desde que estuve aquí"; y el segundo (sin fecha): "Usted está en lo cierto al decir que esperaba que yo estuviera en con tacto con un adepto superior".
Se suponía, a principios de este siglo, que el Frater Lux E Tenebris fuera cierto doctor Thiesen, de Lieja, Bélgica, pero no pude identificarlo.
Mathers hizo mucho más que meramente introducir el ritual del grado' 5 = 6 que hasta entonces faltaba. A la Segunda Orden, le acordó una condición completamente nueva, y a sus miembros, que eran escogidos esmeradamente, les ofreció una instrucción práctica en el ritual mágico.
Antes de 1892, los miembros más antiguos de la Golden Dawn en el exterior ascendían al grado 5 = 6 de Adepto Menor, luego de aprobar un examen más bien elemental, basado en el plan de estudios de la Orden Externa. La "Circular Nº 1", documento expedido por Westcott en 1892, indica la nueva distinción efectuada entre los grados 5 = 6 nominales u "honorarios", que eran simplemente miembros más antiguos de la Golden Dawn, y los que realmente estaban en la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis.
Quien sea 4° = 7° Y apruebe los cinco exámenes, se convierte en un 5° = 6° nominal, y es competente para presidir las asambleas de la Primera Orden [o

sea, como Hierofante], lleva cinto blanco Cruzado con cinto negro, y alcanzó la cima de la Golden Dawn [en el Exterior].
Esto puede ser de conocimiento adecuadamente común para los miembros de la Primera Orden.
Pero, es absolutamente necesario que estos miembros de la Primera Orden o de la Golden Dawn permanezcan enteramente ignorantes de la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, la denominada Segunda Orden, y no se les debe decir quién entró, y quién realmente no entró en la Segunda Orden.
Los Adeptos no deberán decir a los Miembros de la Primera Orden:
1) que aprobaron alguna ceremonia ulterior;
2) ni que realizan magia práctica;
3) ni cuándo se reúnen;
4) ni dónde;
S) ni quién es el jefe de la Segunda Orden.

La respuesta más segura a toda forma de pregunta parece ser: "Si usted perteneciera a la Segunda Orden, sabría lo que me pregunta; si no lo sabe, no pertenece a ella; y si yo lo supiera, no podría decirle más de lo que un 10 = 100 podría decir acerca de eso a un 0° = 0°.
1. Hay algunos miembros nominales 5° = 6° muy dignos, los cuales no han ido más allá; llevan Cintos Blancos; y hay miembros de los grados 5° = 6° que accidentalmente les dirían lo que no deberían decirles.
2. Hay algunos Filósofos [4° = 7°] que aprueban todos los exámenes y son 5° = 6° nominales, que es posible que los Jefes no los aprueben, por lo que no tienen posibilidad de ser miembros plenos de la Segunda Orden.
La lista de los miembros plenos del grado 5° = 6° está en la biblioteca, por lo que todo Adepto debería saber si la persona es Adepto pleno o no. El silencio total es el único curso seguro con cualquiera con el que no haya habido un encuentro real en la cripta.
La evolución de la organización de la nueva Segunda Orden refleja la capacidad inventiva de Mathers, quien halló necesario tender un puente entre la Golden Dawn en el Exterior y la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, y para esto creó el grado del Portal, sin número; para el cual escribió un ritual especial. La etapa siguiente era la iniciación en la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, y para esto había otro ritual nuevo. La que Mathers creó para el grado 5° = 6° es, con exceso, la más interesante de todas las ceremonias de la Golden Dawn. Se la encontrará en el segundo tomo de La Golden Dawn, del doctor Regardie.
Hacia 1894, el grado de Adepto Menor, 5° = 6°, de la Segunda Orden, se dividió en dos sub-grados. Al ser admitido, el nuevo miembro pasaba a ser Adepto Celador Menor, que se abreviaba como Z.A.M. (Zelator Adeptus Minor). Sujeto a aprobar ocho exámenes (S.L. Gardner necesitó unos veinte meses para completar el curso durante 1895 - 1897), se lo' podía ascender al grado superior de Adepto Teórico Menor (T.A.M.: Theoricus Adeptus Minor).2 El plan de estudios era formidable, y, en el pasado, jamás pudo disponerse de un compendio similar de instrucciones mágicas. Alrededor de 1896-1897, se ideó un curso más avanzado aún para un grado de Adepto Práctico Menor (P.A.M.: Practicus Adeptus Minor): en el Apéndice n se encontrarán sus pormenores; pero el sistema de exámenes de la Segunda Orden empezó a irse a pique

hacia 1897, y es improbable que alguien haya recibido este verdadero "curso de estudios con diploma".
Los cinco dignatarios del Templo, que oficiaban en la ceremonia del Portal, estaban recubiertos con atuendos que impresionaban. Por, ejemplo, el Adepto jefe, vestía casaca blanca, capa roja de hierofante, nemyss (gorro egipcio) de color amarillo y blanco, y zapatos amarillos. De un collar pendía un lamen, o símbolo, rosacruz. Portaba un cetro adornado con los cinco colores elementales (negro, azul, rojo, amarillo y blanco), que remataba en un pentagrama. Estaba también munido de una lámpara, un brasero y una vela.
Uno de los rasgos principales de este ritual era el Paroketh, el Velo del Templo, una cortina detrás de la cual el Adepto jefe permanecía oculto la mayor parte del tiempo. Sin embargo, a intervalos, podía verse su mano cuando, separando ligeramente la cortina, mostraba la lámpara blanca, o la vela, "o hacía el signo del pentagrama con la antorcha".
El extracto siguiente de los procedimientos preliminares, descritos como "El Ritual de la Cruz y los Cuatro Elementos", muestra la capacidad de Mathers para idear complicadas "directivas teatrales".
El Hegemón regresa a su lugar. Los Adeptos 2° y 3° obstruyen el camino al sur-este. Pide las palabras [contraseñas] al 3° = 8°. El Adepto se adelanta y conduce al Filósofo [al candidato] hacia el este. Da al Filósofo una copa de agua, le ordena que gire repitiendo las Palabras mientras él sigue de pie en [o sea, haciendo] el Signo 3° = 8°. El Filósofo regresa al oeste. El Adepto 3° efectúa la invocación del Pentagrama sobre la Copa. El Filósofo quita pantalla de la Luz. El Adepto 3° lo lleva hacia el Altar en el que coloca la Copa en el oeste. Los Adeptos 2° y 3° obstruyen el camino y piden las Palabras del 4° = 7°. El Adepto 2° se adelanta y conduce al Filósofo hacia el sur, permaneciendo el Adepto 3° ante el Altar en el signo del 3° = 8°, mientras el Hiereus y el Hegemón se dirigen hacia el norte y el este del Altar y están en los Signos del Grado: El Adepto 2°, en el sur, da incienso al Filósofo, hace una cruz sobre aquél. El Filósofo camina en derredor repitiendo las Palabras del 4° = 7° mientras el Adepto 2° está en el signo del 4° = 7°. El Filósofo regresa hacia el sur y quita la pantalla. El Adepto 2° lo lleva hacia el Altar, le ordena que ponga incienso hacia el sur. Toma la Cruz del cuello del Filósofo y la pone en medio de los Cuatro Elementos. Al Filósofo se le ordena que esté al oeste del Altar en el Signo del 0° = 0°; el Adepto 3° detrás del Filósofo. Los Cuatro Dignatarios en los Signos de los Grados.
Poco después de esto se celebra el "Rito del Pentagrama y de los Cinco Senderos". A la sazón, el candidato se enteraba que era un "Señor (o una Señora) de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adeptos", pero nada se le decía sobre la Cripta. También se le mostraba un símbolo de la Rosa Roja y la Cruz de Oro, pero no se le explicaba su significado. También se le informaba que, a su tiempo, podría "admitírsele entre los miembros de aquella otra Orden de la que la Aurora Dorada es uno de los Velos" pero "de este asunto no tienes derecho a hablar a nadie que posea un grado debajo del tuyo".
La leyenda de Christian Rosenkreuz, tal como la adaptara Mathers, proporcionaba la culminación del ritual de iniciación del nuevo 5° = 6°. El siguiente resumen de la leyenda se basa en un moderno texto alemán de la Fama Fratemitatis, publicada por primera vez en Cassel.

LA LEYENDA DE CHRISTIAN ROSENKREUZ

Christian Rosenkreuz, hijo de padres nobles pero pobres, fue internado en un monasterio a los cinco años de edad, y allí aprendió algo de griego y latín. Cuando todavía era joven, cierto Hermano P.A.L. lo llevó en peregrinación hasta el Santo Sepulcro. El Hermano P.A.L. murió en Chipre. El muchacho prosiguió solo el viaje y llegó a Damasco, donde su habilidad médica fue muy estimada. Allí tuvo noticias sobre los Sabios de Darncar, en Arabia, lugar hacia el cual se dirigió. Para entonces tenía 16 años de edad. Se le dio una cálida bienvenida, no como un extraño sino como si hubiera sido largo tiempo esperado. Ya conocían su nombre y mucho le asombró que le dijeran cosas secretas relacionadas con su viejo monasterio. Aprendió árabe y pudo traducir el Liber M al latín. Asimismo, acrecentó mucho su conocimiento de las ciencias naturales y la matemática.

Luego de estar tres años en Damcar, se marchó dirigiéndose a Egipto, pero no permaneció allí largo tiempo. Sus amigos de Damcar le habían hablado acerca de Fez, hacia donde a la sazón viajó. Una vez más, en Fez aprendió mucho conocimiento secreto. Dos años después, partió hacia España donde conversó con eruditos y estudiosos pero no despertó interés en ellos.

(A esta altura de la narración, el autor de la Fama Fraternitatis mencionaba que si bien Paracelso no fue miembro de "nuestra fraternidad", no obstante había leído asiduamente el Liber M.)

El Hermano C.R regresó luego a Alemania, donde construyó una casa luminosa y aireada, y escribió un relato sobre sus viajes y su filosofía. Estudió matemática y construyó "muchos bellos instrumentos".

Tres Hermanos de su viejo monasterio se unieron a él como discípulos y ayudantes: los Hermanos G.V., I.A. e I.O. Se comprometieron a guardar secreto de todo lo que aprendieran de él, pero a escribirlo esmeradamente en un libro para beneficio de sus sucesores.

De esta manera, la Fraternidad de la Cruz Rosada empezó con cuatro personas, que escribieron sobre magia, y también la primera parte del Liber M. Sin embargo, la obra era gravosa y su avance era interrumpido por los muchos enfermos que acudían en procura de tratamiento médico. Ahora bien, una vez que estuvo listo su nuevo edificio, llamado el Sanctus Spiritus, decidieron aceptar en su Fraternidad a otros pocos. Los nuevos miembros fueron el Hermano RC., sobrino del fundador de la Orden, el Hermano B., consuma, do pintor, los Hermanos G.G. y P.D., que trabajaban como secretarios, y, finalmente, el Hermano I.A. Por tanto, eran ocho en total, célibes y con voto de castidad. Juntos escribieron una biblioteca sobre todos los temas concebibles, considerándose que una obra en particular, conocida como Axiomata, era de suma importancia.

Una vez cumplidas sus tareas, los Hermanos siguieron su respectivo rumbo, dejando a los Hermanos B. y P.D., con el Padre Rosenkreuz. Antes de que se marcharan, formuláronse varias reglas: 1) Ninguno de los Hermanos ejercería profesión alguna, salvo la medicina, y se les prohibía aceptar pago por su habilidad; 2) no usarían vestimenta que los distinguiera, y en lugar de ello seguirían la costumbre del país en el que residieran; 3) tendría que haber una reunión anual de la Fraternidad en el Sanctus Spiritus, el día de C.¡ 4) cada Hermano tendría que velar para que una persona digna lo sucediera al morir; 5)

las iniciales "R. C." serían su seno, su contraseña y su más profundo interés; y 6) la Fraternidad seguiría siendo secreta durante cien años.
A su debido tiempo, los Hermanos B. y P.D. también se marcharon, pero el sobrino y el Hermano I.O. se quedaron con el Padre RC., y, mientras éste vivió, con él estuvieron siempre dos Hermanos.
I.O. fue el primero de los Hermanos que murió, y, como lo predijera el Padre C.R, ello ocurrió en Inglaterra. Era muy erudito en la Cábala, como lo demuestra su Liber M. En Inglaterra, corrían muchos relatos acerca de él, como por ejemplo que curó de lepra al joven Conde de Norfolk.
No se supo la fecha en que el Padre R.C. murió. Todo lo que acerca de él supo una generación posterior de Hermanos fue a través de lo que pudo conseguirse en la biblioteca, y entre los libros que en ésta había, a Axiomata, Rotae Mundi y Proteus se los consideraba como los más útiles.
Llegó el día en que el Hermano N., diestro arquitecto, estuvo a punto de salir de viaje. Antes de marcharse, decidió efectuar algunos cambios en el edificio.
Mientras se adelantaba ese trabajo, encontró una placa de bronce en la que estaban inscritos los nombres de todos los que pertenecieran a la Hermandad. De la placa sobresalía un gran clavo. Al extraer éste y levantarse la placa y junto con ésta un gran trozo de mampostería, quedó una puerta al descubierto. En la puerta contemplaron una inscripción: Post Centum Viginti Annos Patebo (Después de 120 años me manifestaré), y debajo de esas palabras, una fecha.
A la mañana siguiente, abrieron la puerta y descubrieron una Cripta de siete lados, cada uno de los cuales era de unos 2,43 m de alto por 1,52 m de largo. Y aunque el sol jamás había brillado en esta Cripta, se iluminó como si lo hiciera la luz solar desde la mitad del cielo raso. En el centro de la Cripta había un altar circular.
Cada una de las siete paredes se dividía en diez rectángulos y, en cada uno de estos últimos, había símbolos e inscripciones. 5 Asimismo, en cada una de las siete paredes había una puerta que ocultaba un cofre que contenía varios objetos, por ejemplo, todos sus libros, un ejemplar del Vocabularium de Paracelso, el diario manuscrito con las constancias de la vida y viajes del Padre R.C. espejos con cualidades extrañas [¿mágicas?), campanillas, candiles, etc. Todo había sido dejado de modo que en caso de que la Orden desapareciera. Pudiera reconstruirse incluso siglos más tarde. Apartaron el altar circular, alzaron una pesada placa de bronce y contemplaron el cadáver del Padre R.C., que estaba en perfecto estado de preservación. En su mano sostenía el Libert T. escrito en pergamino con letras de oro. Volvieron a poner la placa de bronce sobre el ataúd, pusieron al altar otra vez en su posición, cerraron la puerta de la Cripta y la sellaron.

Esto es todo respecto de la leyenda de Christian Rosenkreuz. Como lo descubriremos, la Cripta, o, al menos, el concepto de Mathers respecto de ella, era el rasgo central de la ceremonia de grado 5° = 6°. Además, unos veinte años después, un miembro de la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis intentó repetir simbólicamente el viaje mítico del Padre R.C. hacia Medio Oriente, y hubo otro que, convencido de conocer la ubicación de la Cripta original, partió para encontrarla. En este libro describo más tarde estos dos episodios.
En el ritual de Mathers para la R.R. et A.C., el momento dramático sobrevenía cuando el candidato se enfrentaba con el cadáver del Padre Christian Rosenkreuz, en la persona de Westcott o Mathers, que yacía inmóvil en un

ataúd -conocido siempre como el Pastos-en la Cripta de los Adeptos, que era la "reconstrucción" fantástica de la tumba del Padre Christian Rosenkreuz, efectuada por Mathers.
La Cripta (como la concibiera Mathers, con la probable ayuda de su esposa y artista) era nada menos que extraordinaria. Mi descripción, que se basa en gran medida en los coloreados bocetos de sus diversos componentes, que aparecen en los cuadernos de apuntes de los miembros de la década del '90, omite un análisis de su simbolismo increíblemente intrincado. En cuanto a esto último, remito al lector a La Golden Dawn, del doctor Regardie, mientras que también es útil The Equinox (III, 1, 1910), de Aleister Crowley. Lo que ahora nos interesa se trataba, en efecto, de una "cámara" de siete lados, de alrededor de 2,43 m de alto, y bastante amplia como para ofrecer espacio a un ataúd; sobre éste, un altar circular; y, por lo menos, a cuatro personas.
Según la Fama Fraternitatis, Mathers tenía que ingeniarse para poner dentro de un ámbito de aproximadamente 2,43 m por 1,52 m diez rectángulos que contuvieran símbolos e inscripciones, en cada pared interior de la Cripta. Puesto que esto era matemáticamente imposible, Mathers introdujo cuarenta áreas cuadradas, dispuestas en ocho hileras de cinco. Un vistazo a la pared de la cripta muestra que el simbolismo, común en cada pared, es cabalístico (compárese el dibujo del "Árbol de la Vida" de las diez letras hebreas que representan a los Sephiroth), alquímico y astrológico.

Figura 3. Los símbolos en cada pared de la Cripta de los Adeptos.

El rasgo más interesante de todos fue cómo Mathers diagramó ocultistamente los colores utilizados para cada pared. El tenía un conocimiento formidable de las correspondencias cromáticas en ocultismo, y efectuó su propia síntesis que tomó de fuentes muy distintas. A cada símbolo le asignó un color específico, con un color complementario para su segundo plano rectangular; ambas cosas las tomó de las denominadas escalas cromáticas ocultistas. Así, cada rectángulo recibió un tratamiento a dos colores, salvo un rectángulo que necesitaba cuatro colores. Luego, aplicó un tercer color diferente a cada una de las siete paredes, tomando como base las correspondencias cromáticas planetarias, por ejemplo: Saturno = índigo; Júpiter = violeta; Marte = escarlata, etc. Las ilustraciones coloreadas a mano, de las paredes de la Cripta, que aparecen en los viejos manuscritos de la Golden Dawn, muestran un efecto multicolor.
El cielo raso estaba pintado con un blanco brillante. En el centro había una rosa transparente, de veintidós pétalos (compárese los veintidós Senderos del Árbol de la Vida y los veintidós Arcanos Mayores del Tarot). Efectivamente, esta era una lámpara. La rosa estaba encerrada en un triángulo pintado de negro, y todo estaba rodeado por un heptagrama, también pintado de negro.
Había un piso negro, adornado con un dibujo simbólico, pintado de blanco, amarillo y rojo: "El Gran Dragón Rojo de siete cabezas", en rojo, una "Cruz Dorada unida con la Rosa Roja de cuarenta y nueve pétalos", todo encerrado en un heptagrama.
Este tema "de la Rosa y la Cruz se repitió constantemente en la ornamentación de la Cripta".

Sobre el Pastos (el ataúd), que estaba en el piso de la Cripta, había un altar circular, con rueditas, para que pudiera ser desplazado fácilmente. En su superficie estaban pintados cuatro grandes discos de colores, cada uno de los cuales era de contorno dorado. En el disco rojo había una cabeza verde dé león, en el disco amarillo una cabeza masculina en púrpura, mientras los discos azul y negro incorporaban las cabezas de un águila y de un toro en colores anaranjado y blanco, respectivamente.
sobre el altar estaban ubicados ciertos objetos; por ejemplo, una cruz negra del Calvario en la que estaba fijada una rosa de veinticinco pétalos, siendo cada pétalo de diferente color según la escala cromática ocultista, un garfio y un látigo, pintados también con efecto multicolor, una copa, una daga, etc.
El extremo exterior de la cabecera del Pastos estaba pintado de blanco y adornado con una cruz griega dorada que incorporaba una rosa roja de cuarenta y nueve pétalos. En el extremo opuesto, en segundo plano negro, había una cruz blanca del Calvario sobre un pedestal de tres gradas.
El lado derecho del Pastos, tanto interno como externo, se dividía en rectángulos de diferentes tamaños, y estaba pintado con veintidós matices diferentes que representaban la denominada escala positiva de los colores, mientras el lado izquierdo, externo e interno, estaba pintado con tantos colores como los que se reflejan en la escala negativa.
La tapa del Pastos estaba adornada con un complicado diagrama simbólico.
Cualquier candidato que contemplara el asombroso interior de la Cripta, por primera vez, hubiera quedado plenamente azorado. En todo caso, aquélla representaba un acervo del simbolismo oculto, único en su género.
A.E. Waite, más dispuesto a la crítica que a la admiración respecto de la mayor parte de las cosas conectadas con la Golden Dawn, y que llegó a ser ferviente francmasón después de 1902, no dejó de respetar lo que Mathers había creado. En su autobiografía escribió: "...no podría negarse que el grado calminante [o sea, el 5° = 6°), como a la sazón estaba desarrollado el sistema, tenía la raigambre de un diagrama mayor que el surgido jamás en la conciencia de cualquier creador de grados masónicos de cualquier gran Logia o capítulo, cónclave o preceptoría del mundo entero". Las palabras importantes son aquí "diagrama mayor". Como síntesis simbólica del hermetismo, el nuevo ritual de Mathers, con su aparato "teatral", o sea, la Cripta, era muy distinto de cualquier "fábrica, sitio de acuñación o taller de grados" -esta frase es de Waite- jamás ideados.
El ritual tomaba la forma de un introito y tres puntos o secciones. En el introito, en el que el candidato no estaba presente, mientras el Adepto Jefe permanecía oculto, los Adeptos Segundo y Tercero efectuaban una cantidad de declaraciones acerca de la tumba de los Adeptos:
La tumba de los Adeptos es el lugar simbólico de inhumación de Christian Rosenkreuz que él hizo que representara al universo. El estaba sepultado en el centro de los lados heptagonales y debajo del altar, con su cabeza hacia el este. Está sepultado en el centro porque ése es el punto de las fuerzas equilibradas. El nombre místico de Christian Rosenkreuz significa la Rosa y la Cruz de Cristo; la Rosa inmarcesible de la creación, la Cruz inmortal de la Luz. Nuestros aún más antiguos Fraters y sorores denominaron a eSte sitio la tumba de Osiris Onnofris, el Justificado. La forma de la tumba es la de un heptágono equilátero, una figura de siete lados. Los siete lados aluden a los siete Sephiroth inferiores, los siete palacios y los siete días de la creación. El

siete está en lo alto. El siete está debajo, en lo profundo. La tumba está situada simbólicamente en el centro de la tierra, en la montaña de las cavernas, la montaña mística de Abiegnus.
Al candidato se lo admitía en el Templo al comienzo del primer punto. "La tumba se prepara como antes, pero [la puerta] está cerrada, y las cortinas corridas". A esta altura, el candidato no la podía ver. Antes había recibido un texto escrito que se le había dicho que leyera "con voz alta y firme", y a la sazón solicitaba enfáticamente que se lo admitiera en la Segunda Orden.
Escuchad todos: yo, el Honorable Frater... estoy ante vosotros, como miembro del grado 4° = 7° de la Primera Orden, el grado supremo de la Aurora Dorada en el Exterior, un Filósofo; calificado para cubrir el importante puesto de Hiereus en un Templo de la Primera Orden, quien aprobó los cinco exámenes prescritos entre las Ordenes Primera y Segunda, y declarado Señor de los Senderos 24°, 2so Y 26° en el Portal de los Adeptos. Llevo una recomendación escrita de los Jefes de mi Templo que garantizan mis aptitudes, mi honor y mi fidelidad; y, asimismo, un testimonio de que aprobé el examen pentagonal. En virtud de estos honores y dignidades, vengo ahora a solicitar que se me reciba y reconozca como Adepto Menor del grado 5° = 6° de la Segunda Orden.
Empero, su solicitud era inmediatamente rechazada y se lo despedía, para que pronto reapareciera vestido con una túnica negra, una cadena alrededor de su cuello, y las manos atadas detrás de su espalda. Luego de escuchar una homilía sobre las virtudes de la humildad, al candidato se lo conducía hasta una gran cruz de madera, con sus manos puestas en nudos corredizos y cuerdas atadas alrededor de su cintura y sus pies. Esta era una crucifixión simbólica. "A ambos lados tiene a dos Adeptos que lo sostienen, y el Tercer Adepto ocupa su lugar listo para entregar la copa y la daga al Segundo Adepto que está delante, enfrentando al Aspirante". El candidato, atado más firmemente a la cruz, formulaba ahora el juramento o la obligación, que incluía los siguientes pasajes:
Guardaré secreto de todo lo conectado con la Orden y su conocimiento secreto, respecto del mundo entero, e igualmente de quien sea miembro de la Primera Orden de la Aurora Dorada, lo mismo que de una persona no iniciada, y mantendré el velo de estricto secreto entre las Ordenes Primera y Segunda
Además, realizaré todo el trabajo practico conecta o con esta orden en un lugar oculto y aparte de la vista del mundo externo y no iniciado, y no exhibiré nuestros implementos mágicos, ni revelaré el uso de éstos, y mantendré secreto este conocimiento rosa cruz interno tal como se lo mantuvo en secreto a través de los siglos; no fabricaré símbolos ni talismanes de los colores llameantes para personas no iniciadas, sin un permiso especial de los Jefes de la Orden. Ante los no iniciados sólo realizaré alguna magia práctica que sea de índole sencilla y se conozca ya bien; y no les mostraré operación secreta alguna, manteniendo estrictamente ocultas nuestras operaciones con el Tarot y otras adivinaciones, la clarividencia, la proyección astral, la consagración de talismanes y símbolos, los rituales del pentagrama y del hexagrama, y muy especialmente el uso y la asignación de los colores llameantes y la modalidad de vibración en la pronunciación de los Nombres divinos.
Además, prometo y juro que con el permiso divino, desde hoy en adelante, me contraeré a la Gran Obra, o sea, la de purificar y elevar mi naturaleza espiritual para que, con la ayuda divina, pueda yo finalmente llegar a ser más que

humano, y, de esta manera, elevarme poco a poco y unirme con mi genio superior y divino, y, en este caso, no abusaré del gran poder confiado a mí.
A esta altura, el candidato tomaba conocimiento de los procedimientos mágicos que aprendería en la Segunda Orden, y, lo que psicológicamente es muy significativo, que su tarea era la de "llegar a ser más que humano".
Liberado de la cruz del sufrimiento, el candidato oía un relato sobre la vida y las obras del mítico Christian Rosenkreuz. Este relato lo recitaban los Adeptos Segundo y Tercero. A esta altura, terminaba el primer punto y al candidato se lo escoltaba al salir de la habitación.
Durante todo este tiempo, el Adepto Jefe había permanecido en la Cripta sin que lo vieran ni oyeran. En ausencia del candidato, se efectuaban los siguientes preparativos: "El Adepto Jefe yace en el Pastos [ataúd], de espaldas, representando a C.R.C. Está revestido con todas sus insignias; en su pecho, está el símbolo completo de la Cruz Rosada suspendida desde el doble collar del Fénix. Sus brazos están cruzados sobre el pecho, y sostiene el garfio y el látigo; entre ellos está el libro "T". La tapa del Pastos está cerrada y sobre ella está el altar circular. Los otros Adeptos están fuera de la tumba como antes. Vuelven a colocarse sobre el altar la Cruz Rosada, la copa de vino, la cadena y la daga".
El candidato entra en el Templo otra vez y se ubica ante la puerta cerrada de la Cripta. Se le muestra la puerta y la inscripción

POST CXX ANNOS PATEBO

IX

Sin embargo, en la Fama Fratemitatis no hay alusión a los números romanos "IX". Se explicaba que la inscripción equivalía a Post Annos Lux Crucis Patebo: "Al término de 120 años, yo, la Luz de la Cruz, me haré patente"; puesto que las letras que forman LUX están compuestas por los ángulos desmembrados y unidos de la Cruz; y 120 es el producto de los números 1 a 5, multiplicados en progresión regular, y el número cinco es simbolizado en la Cruz con cuatro extremidades y un punto central". Huelga decir que nada de esta información arcana se hallará en la Fama Fratemitatis.
Entonces se abría la puerta de la Cripta, y los Adeptos Segundo y Tercero introducían al candidato. El Adepto Jefe no era visible, puesto que la tapa del Pastos estaba todavía cerrada y, en todo caso, el ataúd mismo estaba debajo del altar circular. A su debido tiempo, los Adeptos Segundo y Tercero hacen a un lado al altar, descubren la parte superior y abren la tapa. El candidato, sin duda muy sorprendido, contempla la cabeza del Adepto Jefe, que yace con los ojos cerrados.
A continuación, sin moverse ni abrir los ojos, el Adepto Jefe pronuncia un breve discurso. El Adepto Tercero sigue con alguna información acerca de tres de los primeros "Jefes Supremos" de la Orden Rosacruz, a saber, "el Frater. Hugo Alverda, el frisio [quien murió] a los 576 años de edad; el Frater Francisco de Bry, el galo, a los 495 años de edad; [y] el Frater Elman Zata, el árabe, a los 463 años de edad". (Ninguno de ellos es mencionado en la Fama Fraternitatis.)
Al candidato se lo conduce nuevamente fuera de la habitación y "entonces, se vuelve a abrir la Tumba y se libera al Adepto Jefe". .
En el transcurso del Tercer Punto, al candidato se lo admite una vez más en la Tumba, y esta vez descubre dentro al Adepto Jefe y a los Adeptos Segundo y Tercero; el Adepto Jefe está de pie, y los otros dos Adeptos están sentados. El

intrincado simbolismo pintado es explicado muy pormenorizadamente y entonces la ceremonia llega a su fin.
En 1892, sólo estaba preparada una pequeña parte del curso de la Segunda Orden. A juzgar por una o dos notas breves de los Diarios, tengo la impresión de que la gente no empezó a participar en la serie de ocho exámenes para el grado superior 5° = 6° de Adepto Teórico Menor hasta el otoño de 1893 por ejemplo, el 15 de octubre de 1893, el doctor Berridge escribió en el Diario: "Resurgam copió normas para Exámenes de Adepto Teórico Menor. Está preparado para examen de A [o sea, adivinación]: no el jueves próximo". Si entre todos, Berridge era el único que tenía las reglas para copiarlas en esa fecha, esto significa que aquéllas sólo habían sido formuladas hacía poco. Asimismo, puesto que Berridge era un ferviente astrólogo, bien puede haber sido el primero en rendir "A", pero al mismo tiempo se lo podría haber examinado por su conocimiento de geomancia y Tarot.
Cuando F.L.Gardner llegó a ser miembro de la R.R. et A.C., en
1895, recibió un extenso documento llamado Ritual "A" para que lo copiara. Este contenía pormenores de las "órdenes generales, sistema de promoción, serie de exámenes, lista de rituales y lista de circulares". La mayor parte de este material se hallará en La Golden Dawn, del doctor Regardie.
Las Ordenes Generales contenían pormenores puramente administrativos, por ejemplo: "Siempre que un Adepto escriba a otro 5° = 6° sobre asuntos de la Segunda Orden, deberá estampillar el sobre de una manera peculiar; o sea, en el ángulo habitual, pero con la estampilla vuelta dé modo tal que el rostro mire hacia arriba, como C.R. en el Pastos". De esta manera, quien la recibiera sabría de inmediato que el sobre contenía una comunicación acerca de asuntos de la Segunda Orden.
En los Diarios de 1892-1893, se alude muchas veces a los miembros recién iniciados, consagrando sus lámenes de Cruz Rosada, sus cetros de loto, sus espadas mágicas y sus cuatro armas elementales, o sea, "la vara para el fuego, la copa para el agua, la daga para el aire, y el pentáculo para la tierra". El procedimiento para fabricar y consagrar la vara de loto, como se lo describe a continuación, es no sólo típico de lo necesario para los otros objetos sino que también arroja luz sobre lo que Mathers enseñaba a sus aprendices de mago.
Lo que sigue se basa en La Golden Dawn, II, 37-45, de Regardie:
La vara de loto era "de uso general en las operaciones mágicas" y la llevaba el Adepto Menor Celador en todas las reuniones de la Segunda Orden para las que estuviera facultado a estar presente. Se esperaba que todo Adepto Menor Celador fabricase su propia vara de loto sin ayuda y "la consagrara por sí solo". Ningún otro tenía que tocarla ni manipularla; "se la mantenía envuelta en seda o lino blanco, libre de influencias externas que no fueran las suyas propias [o sea, las del dueño) en el plano humano".
El extremo superior de la vara, que debía tener entre 61 cm y 1 metro de largo aproximadamente, estaba pintado de blanco, el extremo inferior de negro, y entre ambos extremos, de modo sucesivo, "los doce colores referidos a los signos zodiacales en la escala positiva o masculina del color". Los doce colores más el negro y el blanco podrían lograrse pintándolos o usando papeles de colores.
También se esperaba que el Adepto fabricase el emblema de la Flor de Loto que estaba fija en el extremo blanco de la vara mediante un tornillo. La flor, que podía fabricarse con una lámina metálica o un cartón duro, consistía en tres

verticilos con un total de 26 pétalos y estaba pintada según el diagrama multicolor descrito. Se daban instrucciones sobre cómo sostener la vara, por ejemplo: "usar el extremo blanco en la invocación, y el extremo negro para ahuyentar". Asimismo, "la vara jamás ha de invertirse, de modo
.que cuando las que interesen sean fuerzas muy materiales, el extremo negro puede ser muy adecuado para la invocación, pero con el máximo de precaución". A la flor de loto no se la tenía que tocar durante las operaciones, "pero en las cosas sephiróticas y espirituales, la flor ha de inclinarse hacia la frente; y para elevarse en los planos [o sea, para la visión astral), el centro de color anaranjado ha de dirigirse plenamente hacia la frente". .....

El Adepto consagraba su vara según una ceremonia prescrita en una habitación privada de su propia casa. "Procurarse... un triángulo blanco, una cruz roja de seis cuadrados. Incienso, una rosa, agua en un jarro, lámpara o candil, sal en una fuente, y una figura astrológica de los cielos para la hora verdadera de la consagración. Tener también preparado el Ritual del pentagrama, la nueva vara, cobertor de seda blanca o lino, mesa con mantel negro, para el altar".

A la habitación había que purificarla primeramente con fuego y agua. "Tomar nuevamente la vara, por la parte blanca. Dar tres vueltas completas por la habitación y, al final, repetir la adoración del Señor del Universo, como en el Ritual de 0° = 0°, efectuando en cada adoración la salutación con el signo del Neófito, y en "la oscuridad" dando el "signo del silencio".

A esto seguía la "celebración del supremo ritual de invocación del pentagrama en los cuatro sectores de la habitación, trazando el pentagrama apropiado en cada sector y pronunciando los adecuados nombres angélicos y divinos, teniendo cuidado de dar el apropiado signo del grado al elemento", o sea, fuego, tierra, aire y agua.

Huelga decir que el Adepto nunca aprendía todo esto de memoria, sino que, con cuidado y: sin duda, lentamente, seguía las instrucciones que él copiara previamente del manuscrito apropiado. Asimismo, una vez que un Adepto Menor consagraba los siete objetos en cuestión; no necesariamente celebraría otras ceremonias mágicas. En realidad, mi opinión es que, para la mayoría de ellos, la "Magia práctica" llegaba a su fin en esta etapa.

. En la actualidad, los Magos pueden ahorrarse la molestia de tener que fabricar sus espadas, varas y otros implementos puesto que el señor George Alexander, del Nº 16 de la avenida Messina, en Londres, N.W. 6, fabrica todo lo que es posible que un taumaturgo necesite.

Capítulo VII

LOS DIARIOS DE LA SEGUNDA ORDEN: 1892-1893

Hay dos diarios que contienen mucho material disperso que arroja luz sobre varias cuestiones relativas a la Segunda Orden durante los años 1892-1893. Todos los miembros que visitaron los salones de la Segunda Orden, primero en Thavies Inn y luego en la calle Clipstone, escribieron sus nombres en el diario y expresaron sucintamente de qué se ocuparon allí, aunque esta última información fue a menudo omitida. El material es demasiado extenso para reproducido y, en todo caso, gran parte de él es trivial. Sin embargo, un examen atento de los diarios revela mucho que, de otro modo, no se conocería.

Partida de Mathers hacia París

Según el Prefacio de la señora de Mathers a la cuarta edición (1926) de La Cábala Develada (The Kabbalah Unveiled), "sus maestros ocultos le dijeron que trasladara su centro a París", pero la razón de su mudanza fue más trivial.

Por el memorando de Annie Horniman, de fecha 14 de julio dé 1898, puede inferirse que Mathers perdió su trabajo en el Museo Horniman, en 1891. El Y su esposa tuvieron que mudarse de Stent Lodge, Forest Hill.

Vivían en la calle Percy y la señora de Mathers me pidió un "préstamo" inmediatamente. Yo tenía sólo unas ocho libras (sé que eran menos de diez libras) en oro... Entonces yo podía ahorrar algo y le propuse ir a París, no como ocultista sino como becada [en arte] que prometía mucho. Creo que durante 1891 todavía vivían en Inglaterra: descubro dos cheques, uno por so libras, del S de marzo de 1891, y uno del 3 de junio de 1891, por 40 libras, pagaderos a un amigo que me dio otros en su lugar, pues yo deseaba mantener el asunto muy en secreto.

A esta altura, sus apuntes son muy difíciles de seguir, pero la secuencia de los acontecimientos puede establecerse remitiéndose a su resumen de los treinta y cuatro pagos que ella efectuó a Mathers y su esposa entre el 5 de marzo de 1891 y el 14 de julio de 1896.

A principios de 1892, pues, Annie Horniman le ofreció a Mina Mathers darle dinero para que pudiera viajar a París y pintar allí. También invitó a Mina para que se reuniera con ella en Venecia de vacaciones. El 28 de enero de 1892, le dio veinticinco libras para sus gastos en París, y el 6 de marzo, otras veinte libras para vestidos y el viaje a Venecia.

Mina no salió de Londres hasta el domingo 3 de abril, viajó a Venecia, y estuvo de regreso en Londres hacia ellO de mayo. Debió haber sido para esta época que Mathers decidió que él también viajaría a París. Ambos salieron de Londres el 20 de mayo. Los cuatro envíos siguientes insumían un total de cincuenta y nueve libras y fueron efectuados entre el 18 de mayo y el 23 de junio de 1892. El resumen de pagos incluye la siguiente observación: "Esto era para ella, pero vino él y se reunió con ella en París".

Además, el modo de actuar de Mathers contrarió las intenciones de Annie Horniman. El pertinente pasaje de sus apuntes sigue así:

Ella viajó a París y estudió allí; allí él se reunió con ella... y ella, con toda honradez, me dijo que él [le] impidió dar lo mejor de sí a su trabajo... Recuerdo que ella llegó de Londres y regresó allí directamente de Venecia. No se quedaron mucho tiempo en Londres, y hacia Junio [en realidad, en Mayo] se

fueron a vivir a París. Descubro varias sumas [que di] desde mayo hasta junio de ese año; ella todavía pintaba en un departamento, pero finalmente me dijo que eso no valía nada. Lo lamenté porque ella prometía ser una pintora consumada.
Hay dos entradas en el diario que dejan constancia de la partida de ambos desde Londres:

Viernes 20 de mayo de 1892. "Durante una semana, la dirección de 'Vestigia' y S.R.M.D. será el N° 79 de la calle Miromesnil, en París".
Sábado 21 de mayo. "S.R.M.D. me visitó, pues viajaba a París por la noche y estaría fuera un tiempo. Escribí a Bullock diciéndole que fijara fecha de encuentro y adjunté formulario de Compromiso de Praeger. Escritos de exámenes corregidos [para grado 5° = 6°) de Yeats, Theobald, Hamilton y Dum Spiro Spero. Todos aprobados. En clavo, izquierda de repisa, llaves de G.D., llaves de la puerta e ídem puerta exterior de Thavies Inn.

La Cripta de Thavies Inn

La primera Cripta -pocos años después que los iniciados de Amon Ra construyeran una en Edimburgo- estaba en Thavies Inn, por Holbom Circus, probablemente en una habitación alquilada a la Compañía de Algodón Sanitario de Westcott, que se había mudado allí desde cerca de Hatton Garden. Sin duda, emplearon a un carpintero para construir las siete paredes, el piso y el cielo raso, lo mismo que el altar circular y el ataúd. El trabajo de carpintería fue bastante sencillo, pero el esmerado trabajo de pintura y decoración debió haber ocupado a Mathers y su esposa durante semanas.
Annie Horniman contribuyó en los gastos y, a principios de 1900, expresó que:
Mientras Mathers y su esposa pintaban ciertos diagramas que forman parte de la propiedad [o sea, la Cripta) ahora en discusión, a la señora de Mathers le di la suma de dos libras para que comprara la pintura al óleo necesaria. Asimismo, les di una suma de siete u ocho libras en oro, mientras la obra estaba en marcha, para sus gastos personales... por lo que sé, otras dos personas, que ya no son miembros de la sociedad, les pagaron otras sumas con fines parecidos.
Entre los documentos que, en diciembre de 1971, recibí de mi benefactor anónimo, había una libreta de anotaciones en la que A.E. Waite dejó algunas constancias de una conversación con Annie Horniman el 12 de marzo de 1910. Escribió: "Fortiter [Annie Horniman) cumplió la Ceremonia 5° = 6° en Thavies Inn". La nómina de los miembros de la Segunda Orden, de la misma fuente -descrito en el Apéndice IV- indica que esto fue el 7 de diciembre de 1891. Waite continuaba: "En la Cripta faltaba el cielo raso, y la pintura del garfio y el látigo estaba húmeda. Fortiter fue la primera candidata en cumplida, precediendo a Sapientia [Florence Farr), porque ella viajaba al exterior". Por tanto, el nuevo ritual de 5° = 6°, ideado por Mathers, estuvo listo hacia fines de 1891.
La nómina de la Segunda Orden, indica que ya había veinte 5° = 6° honorarios más antiguos que Annie Horniman. Estos incluían a la señora de Mathers, al Reverendo Ayton y señora, a T.H. Pattinson (Templo Horus), al doctor Berridge, a la señorita Theresa O'Connell y a Florence Farr. En algunos casos, que luego mencionaré, las personas antes nombradas pasaron por la

ceremonia de 5 ° = 6° después de marzo de 1892. No hay constancias de iniciaciones de la Segunda Orden entre la del 7 de diciembre de 1891, de Annie Horniman y la fecha posterior. Según las anotaciones de A.E. Waite sobre su conversación con Annie Horniman en 1910, Mathers, la esposa de éste y Westcott "asumieron su Obligación entre sí", lo cual sugiere que cada uno prestó juramento en presencia de los otros dos.
La primera referencia de esa época a una ceremonia relacionada con la Cripta es la anotación del diario, del 5 de marzo de 1892: "S.A. [Westcott], S.R.M.D. [Mathers], V.N.R. [señora de Mathers] y V.V.M. [Pattinson] en la Cripta: posteriormente, se obligaron". Al día siguiente tenemos: "3 de la tarde. Cripta para Sub Rosa". Era Thomas Wilson, otro miembro de Horus, que se incorporó a la Orden en mayo de 1888.
A continuación, para el miércoles 9 de marzo de 1892, hay otra constancia: "4 de la tarde. Ceremonia en la Cripta. Presentes DDCF [Mathers] como Adepto Jefe, VNR [señora de Mathers] como Adepto Segundo, SSDD [Florence Farr] como Adepto Tercero, Resurgam [doctor Berridge] como Ad[epto] Presentador, N.O.M. [Westcott], Ciall [señorita Theresa O'Connell] que se obligó".
Luego, por alguna razón, hubo un alto hasta el mes de julio, en el que hubo tres iniciaciones en una quincena.

Domingo 3 de julio. Percy Bullock ("Levavi Oculos"), que había sido hecho 5° = 6° nominal el 14 de abril.
... }~
Martes 12 de julio. Señora Helen Rand ("Vigilate" 0° = 0° marzo de 1891), luego miembro destacado de la Segunda Orden y su perita en astrología. Annie Horniman estaba allí y, según la constancia escrita por ella, se fabricó un talismán.
Domingo 17 de julio. Oswald Murray ("In Utrumque Paratus", 0° = 0° marzo de 1891). Había cambiado su lema por "Quaestor Lucis" hacia febrero de 1893, y renunció a la orden en febrero de 1894.
El 18 de marzo de 1892, Westcott escribió en el diario: "Se recibió carta de Compañía de Algodón referente otra sala". Por tanto, se necesitaba más comodidad. Ya no disponían de la sala, o, en todo caso, -el local era demasiado pequeño porque en agosto la Segunda Orden se mudó a la calle Clipstone.

La Cripta de la Calle Clipstone

La Clipstone era una oscura callejuela que corría al este, desde la mitad de la calle Great Portland. En una carta dirigida al doctor R.W. Felkin (23 de mayo de 1902), j.W. Brodie-Innes recordaba que él había estado "muy feliz en la calle Clipstone, pero ciertamente era sucia, ruidosa y maloliente, y muchos la objetaban".
La constancia del diario, manuscrita por Westcott, correspondiente al miércoles 10 de agosto de 1892 dice: "S.A. aquí [o sea, en Thavies Inn] 11-12. 4.30 - 5 en pastos. Se decidió sobre la calle Clipstone". Se infiere que él yació en el ataúd simbólico de Christian Rosenkreuz y meditó allí antes de tomar una decisión.
El casero de los recintos del no. 24-25 de la calle Clipstone era un señor George Atkinson, con negocio de letreros, quien aceptó alquilar el local el viernes 12 de agosto, y el alquiler, probablemente a nombre de Westcott,

empezó el lunes siguiente. El alquiler puede haber sido de diez chelines semanales por dos habitaciones. Entre los vecinos de la R.R. et A.C. había un peluquero, un lechero, un confitero, dos escultores, ebanistas, pulidores franceses, un afinador de pianos y las oficinas de la sociedad de Camareros alemanes.
Durante la semana que comenzó el lunes 14 de agosto de 1892, Percy Bullock se ocupó de organizar la mudanza de Thavies Inn. Hubo que desmantelar y volver a erigir la Cripta. El viernes 26 de agosto, Westcott estuvo en la calle Clipstone entre las 4 y las 5 de la tarde y "armó la lámpara", probablemente en la Cripta.
Mathers y su esposa -de aquí en más la llamaré Vestigia- estuvieron de regreso en Londres el 6 de septiembre y se quedaron en Inglaterra hasta el 20 de octubre. Annie Horniman les había dado cien libras el 10 de septiembre y se marcharon con otras veinte el 3 de octubre, de modo que no estuvieron sin dinero aunque, sin duda, tenían deudas en París. Ambos visitaron las habitaciones de la calle Clipstone el 6 de Septiembre, y Mathers escribió en el diario: "S.R.M.D. y V.N.R. hicieron una visita a las 5:15 y examinaron nueva sede, que está admirablemente adaptada a su finalidad y bellamente dispuesta".
Esta debió haber sido una "visita oficial"; por ejemplo, la de asistir a la tradicional ceremonia del equinoccio, para que el Jefe presidiera la consagración ceremonial de la Cripta, para la que él escribiera un ritual especial; y para que estuviera presente en otras cuatro admisiones de 5° = 6°.
A la ceremonia de consagración del 20 de septiembre la siguió la admisión del Reverendo A y ton, el miembro más venerable de la Orden. Es significativo que su iniciación, en particular, tuviera lugar en esta auspiciosa ocasión. El y su esposa estaban entre los primeros 5° = 6° nominales. A ella se le permitió estar presente en la ceremonia. Este es el único caso conocido de un 5° = 6° nominal al que se le permite presenciar las ceremonias.
Durante sus primeros días en Londres, el Muy Honorable Frater Deo Duce Comite Ferro, 7° = 4°, atendió una cantidad de tareas aburridas.
Miércoles 7 de' Septiembre. "S.R.M.D. efectuó visita 12.10. Llevó túnicas (blancas) a lavandera del Nº 167 de la calle Cleveland a efectuar viernes por la noche, a las 8. Pagó 1/3 a cada una = 3/9. Visita posterior de Vestigia".

Jueves 8 de Septiembre. "Visita de S.R.M.D. por la mañana. Corrigió su domicilio de lista idem de la Segunda Orden e hizo lo mismo respecto de los Grados [en la Orden Externa] hasta donde fue posible de los Informes de Templos. Dio ingreso a nuevos formularios de compromiso para aprobación de Horus. Obtuvo un cuarto de lata de nafta y aceite = 9 chelines. Ordenó libros de biblioteca. Vestigia llegó luego".
Viernes 9 de Septiembre. "Visita de S.R.M.D. Acudió al Nº 63 de la calle de la Reina Victoria por lamparita eléctrica [probablemente para la Cripta]. Compró jabón = 2 chelines. Vestigia y S.S.D.D. [Florence Farr] por la tarde".
Miércoles 14 de Septiembre. "S.A. y S.R.M.D. aquí, por la mañana, trabajando en la Cripta".

En el diario, hay referencias ocasionales a Westcott o Bullock que se llevaban una batería para cargarla o que la traían de vuelta a la calle Clipstone. Se

infiere que la Cripta se iluminaba con electricidad. En todo caso, la iluminación de gas habría sido peligrosa, si no imposible. .
Aparte de la de Ayton, hubo otras cuatro iniciaciones entre el 27 de Septiembre y el 1 de octubre, a saber: las de la señora Lina Hamilton ("Fidelis"), la señora Florence Kennedy ("Volo"), la señora Grace Murray ("In Excelsis") y la señora Cecilia Macrae ("Macte Virtute"). Hacia noviembre, ella cambió su lema por el de "Vincit Qui Se Vincit". Todas ellas se incorporaron a la Golden Dawn en mayo-junio de 1891.
Mathers, estuvo en la calle Clipstone el miércoles 19 de octubre y "cumplió su Ritual 5° = 6°, idem Consagración, idem Ritual 0° = 0°, ejemplar de 4 instrucciones de Conocimiento [material de la Orden Externa] su libro de direcciones de Aesch, Metz, asimismo 3 formularios de compromiso para evaluación". Luego de una reunión final con Westcott, él y Vestigia regresaron a París al día siguiente. Antes de irse, habría mantenido una conversación con Annie Horniman acerca de la situación financiera de ambos. .
Puesto que a los extraños les estaba vedado ver la Cripta y lo que ésta contenía, las "tareas diarias" de Thavies Inn y la calle Clipstone las cumplían varios miembros femeninos. Unas pocas constancias del diario hacen referencia a esto. Entre quienes ayudaban estaban Theresa O'Connell, la señora Macrae, la señora Rand, la señora Hamilton y Annie Horniman. En una ocasión, Florence Farr "limpió un poco". Esta frase, que le pertenece, parece reflejar su personalidad algo indolente.
Durante 1892, hubo once ceremonias de admisión a la Segunda Orden, y en 1893 dieciocho, o sea, un promedio de una cada tres semanas.
El grado de Portal se menciona por primera vez en los diarios en conexión con la admisión de la señorita Grace Murray ("In Excelsis"), que fue la última de la tanda de iniciados de 1892 (11 de octubre). Su ceremonia del Portal tuvo lugar tres días antes. Con una excepción, todos los que llegaron a ser 5° = 6° plenos en 1893 pasaron primero por el grado del Portal. Todavía no estaba en vigencia la norma posterior de que debían pasar nueve meses entre la admisión al Portal y la ceremonia de iniciación del 5° = 6°, puesto que todos pasaron al grado 5° = 6° pocos días después, o a lo más, una o dos semanas después. He aquí pormenores de las iniciaciones de 1893, que incluyeron la de W.B. Yeats:

12 de enero. Sydney Coryn ("Veritas Praevaleat"). 0° = 0°, Septiembre de 1891.
15 de enero. F.]. Jonson ("Ora et Labora", 0° = 0°, octubre de 1889) que visitó la calle Clipstone trece veces durante 1893, casi invariablemente para recoger o devolver manuscritos.
Viernes 20 de enero. "Portal para Demon est Deus y Obligación y Adepto de Primer Punto. S.S.D.D. [Florence Farr] se fue a las 7 en punto."
Sábado 21 de enero. Asamblea de Adeptos. Puntos Segundo y Tercero para Demono"

Las circunstancias correspondientes a la iniciación de W.B. Yeats ("Demon Est Deus Inversus", abreviado a menudo como D.E.D.I.) no fueron las corrientes. No hay constancia de otra persona que cumpliera la Ceremonia del Portal y luego sólo la primera parte de la ceremonia de 5 ° = 6°, con la iniciación que se completara al día siguiente.

Jueves 26 de enero. John W. Brettle ("Luci", 0° = 0°, abril de 1888), quien vivía en Smethwick.
Sábado 25 de febrero. Doctor B.E.J. Edwards ("Deus Lux solis", 0° = 0°, octubre de 1888), miembro de Horus, que también se incorporó a la Orden en fecha muy anterior.
Miércoles 22 de marzo. Señora Anne Carden ("Amore", 0° = 0°, marzo de 1891), la esposa de:
Sábado 25 de marzo. Alexander James Carden ("Fide", 0° = 0°, marzo de 1891), del N° 32 de Lcinster Square, Bayswater. Era Sub-Cancellarius del Templo Isis-Urania en 1893-1894. Estuvo en la calle Clipstone unas 68 veces entre el 25 de marzo y el 30 de diciembre de 1893, probablemente para atender asuntos de la Orden Externa. Murió en julio de 1897.
Viernes 31 de marzo. Señora C.M. (Jane Anna) Davies ("Excelsior", 0° = 0°, Septiembre de 1891). Amiga de la familia Carden.
Viernes 6 de abril. J.W. Brodie-Innes ("Sub Spe", 0° = 0°, agosto de 1890). 5° = 6° nominal en enero de 1893, y tomó el grado de Portal el 7 de febrero de 1893. Westcott le remitió diez formularios de Compromiso el 26 de Septiembre de 1893, probablemente para los primeros miembros del Templo Amon-Ra, de Edimburgo. Era un abogado famoso.
Sábado 22 de abril. Doctor John Todhunter ("Aktis Heliou". 0° = 0°, febrero de 1892).
Martes 30 de mayo. Coronel James WebberSmith ("Non Sine Numine", 0° = 0°, diciembre de 1891). Yeats debió haber estado presente en su admisión puesto que asistió el mismo día, a las tres de la tarde, al Consejo de los Adeptos. Webber había pedido que su Portal, y su admisión le fuera remitida pues él regresaba a Clonmel, Condado de Tipperary, donde estaba estacionado su regimiento.
Martes 20 de junio. Pamela Carden ("Shemeber", 0° = 0°, marzo de 1892), hija de Aj. Carden, quien luego se casaría con Percy Btillock.
Jueves 29 de junio. Señora María Jane Burnley Scott ("Sub Silentio", 0° = 0°, octubre de 1891).

Viernes 30 de junio. Señorita Minnie Constance Langridge ("Che Sara" .
0° = 0° Horus, Septiembre de 1891). .
Martes 4 de julio. Francis Wright. ("Mens Conscia Recte", 0° = 0°, abril de
1892). Empresa Mercantil Molinera, de Maidstone. Miembro de la Societas Rosicruciana desde abril de 1892 y amigo de Westcott.
Jueves 27 de julio. Anna Blackwell ("Essi Quam Videri", 0° = 0°, enero de
1892).
Martes 12 de diciembre. J.K. Gardner ("Valet Anchora Virtus", 0° = 0° Horus, julio de 1891).
Martes 19 de Septiembre. William Williams ("Nurho Demanhar Leculnosh", 0° = 0° Horus, octubre de 1888).
Martes 26 de Septiembre. John Hill ("Ut Prosim", 0° = 0° Horus, julio de 1891).
Hasta marzo de 1894, no hubo otras admisiones de 5° = 6°, tal vez por cuestión de política interna. De manera que entre el 5 de marzo de 1892 y el 26 de Septiembre de 1893, parece que la nueva y elaborada ceremonia de la Cripta se celebró treinta veces. Si añadimos los nombres de Westcott, Mathers y señora, doctor Berridge, Annie Horniman y Florence Farr, hacia el otoño de 1893 había treinta y seis miembros plenos de la Segunda Orden.

Consagraciones

Fueron pocos los recién iniciados 5° = 6° que fabricaron y consagraron sus instrumentos mágicos en la calle Clipstone, por ejemplo, Percy Bullock, Helen Rand, Lina Hamilton, la señora Kennedy, la señora Macrae, la señora Carden, Pamela Carden (constancia de la Vara de Loto Solamente), y el coronel Webber Smith quien consagró al grupo el 7 de octubre de 1893.
El doctor Berridge empezó a trabajar con sus instrumentos el 16 de Septiembre de 1892 pero no los completó hasta el 5 de marzo de 1893, cuando "consagró las armas elementales". He aquí unas pocas constancias de su Diario:
Domingo 11 de diciembre de 1892. "Resurgam trabajó en la Cruz Rosada, la habría terminado, pero no tenía pinturas."
Jueves 15 de diciembre. "Resurgam trajo seis potes de esmaltes. Caja de fósforos vacía." .
Martes 5 de enero de 1893. "Resurgam vino a ver si su espada estaba reparada."
Miércoles 18 de enero. "¿L.O. [Percy Bullock] tendrá la amabilidad de decide al herrero que no enderezó la empuñadura de la espada como se le ordenó? Se necesitan más fósforos." (La espada estuvo finalmente preparada para la consagración el 14 de febrero.)

Jueves 23 de febrero. "Resurgam 4.30 trabajó en la copa y trajo lata de pintura azul-zafiro. (Muchas latas de la habitación contigua están vacías y deberían tirarse). "

"Invocación en la Cripta"

Los Diarios contienen constancias como éstas:
Miércoles 30 de noviembre de 1892. "L.O. [Percy Bullock] realiza invocación 8-9 de la noche."
Domingo 29 de enero de 1893. "S.A., S.S.D.D., L.O. a2" (Westcott, Florence Farr y Percy Bullock invocaron el "espíritu" o el "ángel" del planeta Júpiter.)
Jueves 9 de marzo. "L.O., Fidelis [señora Hamilton] y S.S.D.D. realizaron invocación en la Cripta."
Lunes 21.de agosto. "6,30 á 6,45 realizó invocación S.A.", o sea, Westcott.
Asambleas y Consejos de los Adeptos

Durante 1892, hubo siete Asambleas de Adeptos y un Consejo de Adeptos; en 1893, ocho Asambleas y cuatro reuniones de Adeptos. Westcott disertó en las Asambleas ante muy pequeñas audiencias. Por ejemplo, el martes 25 de julio de 1893, la reunión se celebró a las tres de la tarde, lo cual habría impedido que quienes trabajaban pudieran asistir. Estuvieron presentes Florence Farr, la señora Macrae, el doctor Berridge, los tres Carden y Minnie Langridge.
La Asamblea más importante de Adeptos era la anual, que se celebraba a principios de junio, lo más próxima posible de la fiesta de Corpus Christi de la Iglesia. La primera Asamblea Anual fue el 10 de junio de 1893, cuando estuvieron en ella catorce Adeptos. No hay seguridad de que, para entonces, estuviera lista la nueva "Ceremonia de Consagración de la Cripta de los

Adeptos", ideada por Mathers. Se la usaría en toda nueva Cripta y "en cada día de Corpus Christi".
Este ritual tenía un rasgo especial. El Adepto Jefe, vestido con negra túnica de luto y con la "cadena de la humildad" alrededor de su cuello, estaba atado a la Cruz del Sufrimiento y se comprometía "a cumplir y satisfacer debidamente las cláusulas respectivas del Juramento prestado por cada miembro Sobre la Cruz del Sufrimiento al ser admitido en el Grado de Adepto Menor".
W.B. Yeats, en su folleto, de edición privada, titulado ¿La Orden de la Rosae Rubeae et Aureae Crucis seguirá siendo una Orden Mágica?, 1900, observaba que "la obligación era realmente necesaria pues, mediante ella, en la Orden despierta la corriente del relámpago, y a los Adeptos de la Tercera Orden y de los Grados Superiores de la Segunda Orden se los convoca en nuestra ayuda". De allí que Yeats claramente creyera en los Jefes invisibles de la Tercera Orden.
Un "miembro anónimo de la R.R. et A.C. escribió lo siguiente en el margen de su ejemplar del folleto de Yeats: "Mathers encontró tan desagradables las consecuencias de efectuar esto que trató de endilgárselo a S.A. [Westcott], quien lo realizó durante un año y dijo que no lo haría de nuevo. Peck lo hizo en Edimburgo sin resultado muy maravilloso".
El Consejo de los Adeptos se reunió para considerar cuestiones como el Templo Horus de Bradford (7 de marzo de 1893, ocasión en la que estuvieron presentes Westcott, Bullock, Florence Farr y Oswald Murray), las cuotas del Templo de Edimburgo (20 de mayo de 1893), y, con una finalidad no especificada, el 30 de mayo de 1893, ocasión en la que deliberaron Westcott, Florence Farr, la señora Hamilton, Annie Horniman y W.B. Yeats.

Asistencias a Thavies Inn y calle Clipstone

Antes de 1892, la oficina de la Compañía de Algodón Sanitario, de Westcott, servía meramente como dirección "aparente" para su correspondencia de la Golden Dawn, por ejemplo, Solicitudes de ingreso. Los que ya estaban iniciados le escribían a su casa, en el Nº 396 de Camden Road.
En enero de 1892, él no visitó Thavies Inn todas las semanas. En febrero estuvo allí sólo en tres ocasiones, o quizá no se tomó la molestia de asentar en el diario sus visitas. No hay pruebas de que durante eSos dos meses haya estado alguien más, aunque es probable que Mathers y Vestigia estuvieran ocupados trabajando en la Cripta. Sin embargo, entre marzo y mediados de agosto de 1892, el "tráfico" aumentó. Hubo seis "Admisiones en la Cripta" para la Segunda Orden, y cada admisión significó otra persona facultada para conocer la dirección y entrar en las salas con una finalidad u otra, por ejemplo, para retirar o devolver escritos de la Segunda Orden.
Westcott puede haber transferido toda su documentación de la Golden Dawn a Thavies Inn porque entre el 10 de marzo y el 15 de agosto estuvo allí cuarenta veces para ocuparse de correspondencia y otros asuntos. Durante el mismo lapso, Annie Horniman estuvo allí catorce veces y Florence Farr nueve veces. Mathers efectuó once visitas entre el 10 de marzo y el 21 de mayo de 1892, cuando finalmente se marchó a París. .
Una compulsa general de todas las constancias del Diario, durante 1892-1893, indica un total de 439 visitas de los miembros de la Segunda Orden, incluyendo 144 de Westcott, en 1892, y algo más de mil, incluyendo 257 de Westcott, en

1893. Además, estos totales tal vez sean incidentalmente bajos. He aquí pormenores de otras visitas individuales: doctor Berridge (1892: 22; 1893: 90); Annie Horniman (1892: 17; 1893: 28); Florence Farr (1892: 23; 1893: 70), Percy Bullock (1892,julio-diciembre: 45; 1893: 153).

Evidentemente, algunos miembros femeninos disfrutaban de las instalaciones de la Calle Clipstone. Allí no había comodidades como para refrigerios, pues si no fuera así Florence Farr no habría dejado constancia, en ocasiones, de haber "salido a tomar el té". Westcott debió haber tomado medidas para limitar las visitas de ellas porque el 14 de diciembre de 1892 Florece Farr escribió en el diario, con su lápiz sin punta -raras veces ella usaba otro elemento para escribir-: "S.S.D.D. visitó hora 1.30. ¿Qué significa la nueva norma Sobre las Señoras Estudiantes?", y dos días después la señora Hamilton escribió: "Fidelis 11.30, para devolver libros y dejar cosas para inspección. Ella no entiende la nueva orden que le impediría poder venir [¿muy?] a menudo". Cualquiera que haya sido el propósito de Westcott,.las "Damas Estudiantes" siguieron acudiendo como de costumbre.

La frecuencia de las asistencias del doctor Berridge y de Percy BuDock puede explicarse por la probabilidad de que ellos ya fueran, respectivamente, Sub-Imperator y Cancellan'us del Templo Isis-Urania.4

Sin embargo, Percy Bullock hizo más que asistir con Florence Farr y el doctor Berridge a la Orden Externa, y al mismo tiempo, ayudar a Westcott, que era Adepto Jefe de la Societas Rosicruciana y Archivero de la Segunda Orden. Entre el 15 de marzo y el 3 de julio de 1893, en el diario hay ocho referencias a su "labor en la diagramación del Tarot", en la calle Clipstone, por ejemplo, el 1.8 de marzo, de 22.30 a 2.10 de la mañana siguiente.

W.B. Yeats estuvo primero en la calle Clipstone cuando fue iniciado como 5° = 6° el 20-21 de enero de 1893. Su visita siguiente fue el 30 de mayo cuando asistió al Consejo de los Adeptos. Entre el 16 de junio y el 14 de Septiembre estuvo allí 21 veces, en ocasiones solo, pero a menudo con otros. No está claro qué hacía, pero tal vez estuvier3 fabricando y consagrando sus instrumentos. Su escritura ilegible y más bien "vaga" es inmediatamente reconocible en el diario de 1893. En el Apéndice III, se encontrará una trascripción de todas las anotaciones de Yeats.

La posibilidad de otra mudanza más tal vez se haya considerado durante el otoño de 1893, porque el 23 de octubre Westcott anotó que él y "S.S.D.D., V.Q.s.V.. y Volo", o sea, Florence Farr, la señora Macrae y la señora Kenhedy, habían visitado la calle Albert, que no estaba lejos de su casa, en el Nº 396 de Camden Road. El traslado allí no pudo contar con la aprobación de ellos. El 4 de noviembre, Westcott escribió: "S.A., 11 de la mañana. Encontró otra casa más adecuada".

Sin embargo, no hubo mudanza hasta agosto de 1894, cuando se logró arrendar por breve tiempo el Nº 62 de Oakley Square, nuevamente no lejos de Camden Road. El nombre de Percy Bullock aparece en esa dirección en la Guía de Correo de 1895, y es probable que para entonces él y Pamela Carden ("Shemeber") estuvieran casados.

A este período, pertenece una aventura teatral de la que participaron cuatro miembros de la Orden. En la primavera de 1894, Annie Horniman, proveyó anónimamente a Florence Farr el dinero que le permitió arrendar el Teatro Avenue, en el que representó la obra en un acto, de Yeats, titulada El País del Deseo del Corazón (The Land of Heart's Desire), como representación que

precedía a la Comedia de los Suspiros (The Comedy of Sighs), del doctor John Todhunter. Esta última fue pronto retirada y reemplazada por Las Armas y el Hombre (Arms and the Man), de G.B. Shaw.

Capítulo VIII

OPERACIONES MAGICAS

Hay muy pocas constancias de operaciones mágicas cumplidas por los Adeptos de la Rosae Rubeae et Aureae Crucis. En lo que respecta a su mayoría, sus experiencias taumatúrgicas tocaron a su fin una vez que consagraron sus instrumentos. Otros, que estudiaron para el grado superior de Adepto Teórico Menor, aprendieron los elementos de la Magia Ceremonial, por ejemplo, la consagración de talismanes y las técnicas de evocación. (Ver La Golden Dawn, III, 152-248, de Regardie). Es improbable que los miembros celebraran repetidamente éstas y similares ceremonias, que eran más bien para trabajos individuales que grupales. Independientemente de la cuestión de la tensión nerviosa, eran necesarios demasiados preparativos. No se puede decidir "hacer" alguna Magia Ceremonial con la misma informalidad con que se propondría, por ejemplo, efectuar un partido de tenis o cualquier otra actividad trivial.
Annie Horniman estuvo en Italia durante los meses de invierno de 1892-1893, y efectuó un breve relato de una Operación Mágica que implicó la preparación de un talismán. Lo escribió en Roma, el 26 de diciembre de 1892, y es interesante porque demuestra la clase de teurgia que había estado aprendiendo de Mathers. Su amiga Theresa O'Connell ("Ciall"), cuya iniciación de 5° = 6° había tenido lugar el 9 de marzo, le había enviado una esquela escrita en un pedacito de papel:

¿Puedes hacer algo en favor del pobrecito Charlie Sewell? De repente, contrajo convulsiones epilépticas que le sobrevienen siempre cuando duerme, y tal vez empeoren cada vez más. Eso es malísimo para el pobre chico y su madre. En el hospital no lo pueden mejorar porque, por supuesto, se trata de un caso de obsesión. Yo misma le oí ladrar como un perro. Y creo que no lo puedo ayudar aunque podría intentado. Trata de hacer lo que puedas.

En el reverso del papelito de Ciall, Annie Horniman describió su procedimiento mágico con su letrita ilegible. Lo que efectivamente hizo fue "proyectarse en el plano astral", y toda la operación fue enteramente subjetiva. La que sigue es su descripción de una "visión":

Atravesé el Hexagrama dorado y la Cruz roja hasta la figura blanca que estaba sentada. Le mostré el niño, que tenía una bola giratoria, negra y azul, que lo seguía, conectada con su cabeza por un cordel o un tubo. Me dijo [la figura blanca, que estaba sentada] que hiciera mi talismán sobre el pecho, del niño, y que luego efectuara el Pentagrama de ahuyentamiento menor alrededor de él y el ahuyentamiento del [signo alquímico] de la Tierra sobre su cabeza. La bola, que estaba viva, pareció morir, y el cordel se marchitó. La figura me mostró la atmósfera natal del niño, que estaba llena de diablitos negros, parecidos a moscas. Luego, me dijo que hiciera que el niño tomara mi espada, pero apenas pudo hacerlo, por lo que le guié la mano e hice esto ante la figura, haciendo

que la He inferior [la letra hebrea] reposase sobre [el signo alquímico de la Tierra], toda rodeada por un círculo. Entonces, me dijo que fuese hasta el niño y tocase su frente y le dijera que rezara cuando se sintiera mal. Luego pregunté a la Figura su nombre, y me dijo (o más bien me mostró las letras) bajo las cuales estaba [las letras hebreas] y me pareció que su nombre era Sharshpan.

Estas notas se las exhibió a Mathers quien evidenció su oscuro saber cuando contestó. Sus observaciones no las cito íntegramente:

Bola negra y azul = Akasa Vayu o Vayu Akasa, peligroso para la salud. El cordel y la bola son cosa muy habitual en obsesiones. No es prudente poner un talismán sobre su pecho. Está muy bien si se lo pone frente a él como un escudo. Diablitos negros, moscas, etc. (Baal-Zebule) provienen de la corriente de O'Connell. Muy bien eso de guiar su mano; por supuesto, él no podría sostener tu espada. Sharshem es plural masculino en caldeo; y su significado implica a los que gobiernan o inician la destrucción. Por tanto, representa a un grupo o una hueste; y es el nombre de las fuerzas de la atmósfera de Ciall, fuerzas con las que no debes mantener conversación.
Allan Bennet, que era el Frater Iehi Aour en la Golden Dawn, raras veces se acordaba de fechar sus cartas, pero la que sigue, dirigida a su amigo F.L. Gardner, la escribió poco antes del 13 de mayo de 1896:

La poción, mágica tiene ciertos ingredientes más, necesarios para dar a nuestro hermano [sigue una palabra en letras hebreas] la fuerza física para que actúe, los cuales no puedo conseguirlos: el principal es víbora macerada en alcohol. Creo que usted tiene algunas víboras en alcohol; si usted puede disponer de una para este trabajo, serán más que dobles nuestras posibilidades de hacer que él se materialice. También excluí de mi lista: (1) Dos onzas de goma amoníaco y (11) dos onzas de semillas de coriandro. Estas dos son baratas. Se necesitará alrededor de media libra (unos 22 gramos) de esperma de ballena con lo que, cuando lo encuentre, confeccionaré una gran Vela Mágica que ilumine para leer aquélla tiene que estar compuesta, de cierto modo, con grasa de víbora. Asimismo, necesitaremos cerca de una pinta (alrededor de medio litro) de aceite de oliva. Si usted pudiera traer esa víbora y algunos de los otros ingredientes a la sede central el viernes por la noche, cuando se celebre el Consejo, estaré allí para recibirlos. Usted sabe que a nadie deberá hablar, con excepción de nosotros tres, sobre el trabajo que estamos por realizar. Eso nos debilitaría muchísimo. Siguió otra carta, tal vez pocos días después:
Recibí sin novedad todos los ingredientes. Le escribo para decide que la operación no tendrá lugar mañana; y probablemente no tendrá lugar durante dos o tres semanas. S.S.O.O. [Florence Farr], [Charles] Rosher y yo sufrimos de repente torvas y horribles enfermedades.
Probablemente nos reunamos mañana en el Colegio y dispondremos cuándo hemos de hacer estas cosas. El significado de estas cartas fue claro para mí cuando descubrí el artículo de Allan Bennett: "Ritual para la Evocación y Aparición Visible del Gran Espíritu Taphthartharath", o sea, de Mercurio, en The Equinox (1, iii, 1910, págs. 170-190). Bennet tenía veintitrés años cuando escribió este documento extraordinario.

El ritual tenía por objeto "cumplirse en el día y la hora de Mercurio: comenzando la Evocación misma en la hora mágica de Tafrac, bajo el dominio del Gran Angel de Mercurio". Se supone que esta hora ocurrió el miércoles 13 de mayo de 1896, entre las 20.32 y las 21.16, cuando Mercurio estuvo en 1 l' de Géminis, en la cúspide de la casa séptima. Parece probable que el ritual se hubiera celebrado entonces, porque una anotación holográfica de Aleister Crowley, en un ejemplar de The Equinox, identifica a los participantes como Florence Farr, Allan Bennet, Charles Rosher y F.L. Gardner.
El ritual es demasiado extenso como para incluirlo aquí, pero ofrezco algo de su aspecto preliminar y unas pocas citas breves.
Los deberes del Mago del Arte [Florence Farr] consistirán en cumplir los procedimientos reales de las invocaciones: dirigir a los asistentes y mandar sobre todos ellos. El Mago Asistente del Arte [Allan Dennen] actuará como Kerux en los giros en derredor; presidirá la preparación de la poción mágica en medio del círculo; repetirá tantas invocaciones como sean necesarias, según lo ordene el Mago del Arte: y dispondrá de antemano el lugar de labor.
El Mago del Fuego [Charles Rosher] presidirá todas las luces mágicas, fuegos, velas, incienso, etc.: cumplirá los rituales de invocación y consagración según lo ordene el Mago, y consagrará al Templo mediante el fuego, y consagrará todo el fuego que se use en debida forma.
El Mago de las aguas [F.L. Gardner] presidirá todos los fluidos que se usen en la operación; el agua y el vino, el aceite y la leche: cumplirá todos los rituales de ahuyentamiento al iniciarse la ceremonia: purificará el Templo mediante el agua; consagrará todas las cosas acuosas que se usen en debida forma.

De las túnicas e insignias

El Mago Poderoso del Arte usará túnica blanca, cinto amarillo, capa roja, nemyss índigo; sobre su pecho llevará una gran placa en la que esté el sello mágico de Mercurio; y sobre éste, el lamen con la rúbrica de Taphthartharath, en su anverso el Lamen de un Hierofante. Llevará una daga en su cinto, y una rosa roja sobre su corazón: y en su mano izquierda llevará el Ankh de Thoth, y en su derecha la vara del Ibis. El Mago Asistente del Arte usará túnica blanca, con un cinto de piel de víbora; un gorro negro y un lamen del Espíritu, en su anverso el lamen del Hiereus. Y llevará en su mano derecha una espada; y en su izquierda la vela mágica; y una cadena negra alrededor de su cuello.
El Mago de los fuegos usará túnica blanca y un cinto amarillo; y la rosa sobre su pecho; en su mano derecha hay una espada, y en su izquierda una lámpara roja. El Mago de las aguas usará túnica blanca, cinto amarillo y cruz rosada: llevará en su mano derecha una espada, y en su izquierda una copa de agua;

Luego de un extenso preámbulo, el Mago del Arte invoca finalmente al espíritu de Mercurio.
Oh tú, fuerte y potente espíritu Taphthartharath, te obligo y conjuro muy potentemente para que aparezcas en forma visible ante nosotros en el triángulo mágico fuerte de este Círculo del Arte. Te ordeno que acudas aquí rápidamente desde tus oscuros recintos y retiros, en la esfera de Kokab, y que ahora te presentes ante nosotros en forma agradable, sin tratar de aterrorizamos con vanas apariciones, ¡pues estamos armados con palabras de doble poder, y, por tanto, no tenemos temor!

En caso de que Taphthartharath se negara a aparecer, había un "Conjuro más fuerte y más potente; para que Florence Farr lo declamara. Se suponía que el Espíritu podría ser lento u obstinado, porque unas páginas después encontramos "Un conjuro extremadamente poderoso". En caso de ulterior desobediencia, a Taphthartharath se lo maldecía lisa y llanamente:

Yo te maldigo, oh Espíritu Taphthartharath. Maldigo tu vida y maldigo tu ser. Yo te consigno al infierno más bajo de Abaddón.
Por todo el poder de la Orden de la Rosa de Rubí y de la Cruz de Oro -pues no cumpliste su orden, y con tu desobediencia te burlaste de su conocimiento que nació de Dios- por esa Orden que se eleva hasta el blanco trono de Dios Mismo, yo maldigo tu vida y maldigo tu ser; y te consigno al infierno más bajo de Abaddón.

Sin embargo, el Espíritu se aparece y es perdonado: ". . . por cuanto has venido, aunque tardíamente, yo revoco mi maldición mágica, y te libero de toda tu atadura, salvo de las que te atan aquí!"
A Taphthartharath no se lo convocaba con tantas molestias -en realidad, parece que había momentos en los que Florence Farr literalmente le hablaba a los gritos- tan sólo para permitirle que desapareciera de nuevo. I Los Magos querían algo!
Oh Espíritu Grande y Potente, Taphthartharath, te ordeno y muy potentemente. Te conjuro ,por la Majestad de Thoth, el Gran Dios, Señor de Amenta, y Rey y Señor Eterno de la Luz Mágica:
Para que nos enseñes continuamente los Misterios del Arte de la Magia, declarándonos ahora cuál es la mejor manera con que cada uno de nosotros pueda avanzar hacia la realización de la Gran Obra. Enséñanos los Misterios de todas las Artes y Ciencias ocultas que están bajo el Dominio de Mercurio, y finalmente jura por el Gran Sello Mágico que tengo en mi mano que, en el futuro, siempre te aparecerás rápidamente ante nosotros... con el fin de que seas un vínculo perpetuo de comunicación entre el Gran Dios Thoth y nosotros.
Y finalmente le permitían marcharse en paz... pero "ven de prisa cuando te invoquemos y llamemos: i Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom!"
Aleister Crowley describió cómo había fabricado una "Placa centelleante del águila Querube de Júpiter" a fin de curar a la Señora Hall, madre de la señora Alice Simpson ("Perseverantia Et Cura Quies"), de una grave enfermedad. Esto habría sido alrededor de 1899-1900:
Sus resultados fueron extraordinarios, pues luego de celebrar esmeradamente el ritual, dispuso que la soror Q.F.D.R. alimentara al talismán con incienso y lo humedeciera con rocío. Ella descuidó hacer esto, y el resultado fue que, cuando colocó el talismán sobre su madre enferma, esta venerable anciana sufrió una violenta serie de convulsiones y casi murió. Sin embargo, Q.F.D.R. consagró de nuevo el talismán, y el resultado fue que la Señora I. recuperó rápidamente toda su fuerza anterior, y sobrevivió hasta la madura edad de noventa y dos años.

Como el aspecto práctico -en contraposición al teórico- de la Magia Ceremonial era un asunto complicado, muchos miembros de la R.R. et A.C. se complacían, en lugar de ello, en realizar experimentos de "proyección en el plano astral". En

efecto, esto significa generalmente que las "visiones" proporcionaban un sustituto

Capítulo IX

RELACIONES DIFICILES: 1893-1896

Ya mencioné que Annie Horniman le dio a Mathers 100 libras el 10 de Septiembre, y otras 20 el 3 de octubre de 1892. Anteriormente, en ese año, Vestigia había recibido 104 libras y el 20 de diciembre hubo otro pago de 20 libras a Mathers, totalizando 224 libras en 1892.
En sus apuntes de 1898, Annie Horniman refería que Mathers y Vestigia "vivían muy pobremente en el Boulevard Saint Michel", en Septiembre de 1892. Continuaba:
Arreglé con ellos darles 200 libras por año para que pudieran estudiar y trabajar para la Orden. Ese mismo día, el señor Mathers empezó esa locura de "MacGregor" y alquiló un departamento por 40 libras, aparentemente caro, porque yo no podía permitirme darles mucho. Ambos me dieron seguridades de que en el futuro, tal vez en dos años, ganarían bastante dinero como para mantenerse, y que este arreglo era puramente temporario.
En un balance de los veintiséis pagos efectuados a Mathers entre el 10 de Septiembre de 1892 y el 14 de julio de 1896, Annie Horniman mencionaba que "la mudanza a una casa (que creo que costaba unas 60 libras por año) la efectuaron sin consultarme " . Esta nueva dirección habría sido el Nº 87 de la calle Mozart, en el distrito de Auteuil. Ya estaban allí hacia el verano de 1895.
En 1892, entonces, independientemente de su antigua amistad con Vestigia, Annie Horniman tenía una relación especial con el Muy Honorable Jefe. Mientras éste estuvo en Londres ese otoño, ella actuó como su plenipotenciaria para poner en vereda a dos miembros díscolos del Templo Rorus, de Bradford. En una breve nota escrita por Westcott el 2 de octubre de 1892 hay una referencia indirecta al problema.

Informe de Nom Omnis Moriar al Colegio de Adeptos en relación con la sociedad Teosófica y Horus

El [Westcott] vio a Annie Besant y le explicó que, en el Templo Horus, las observaciones efectuadas por la señora C[ooper] O[akley], destacada teósofa y reciente consejera de H. P. Blavatsky, habían introducido una nota discordante; él juzgó que los términos de esas observaciones contravenían el pacto de tolerancia mutua que, por un lado, efectuara Sapere Aude [Westcott] en representación de la Golden Dawn, y, por el otro, H.P.B. en representación de la sociedad Teosófica.
Annie Horniman asistió a la reunión del equinoccio, del Templo Rorus, probablemente el domingo 25 de Septiembre y, pocos días después, informó a Mathers por escrito.
Acusaciones contra el Frater Firth

Cuando el Hierofante le solicitó que actuase como contador, se negó con rudeza e irrespetuosidad, y, sentándose de repente, exclamó: "No lo haré".
Asimismo, en conexión con sus expresiones irrespetuosas acerca de nuestras ceremonias: en lugar de expresar arrepentimiento, el Frater Firth se vanaglorió de obrar en el Templo según su antojo, y dijo que se reiría si quisiera, aunque se lo expulsara por hacerlo. Conversación, en privado, con F.E.R.

El Frater Firth dijo que la astrología era "mera adivinación", manifestando su rebeldía en la selección de sus temas de estudio.

Asimismo, acusaciones contra el Frater Harrison, en relación con su conducta en el Templo Durante un té, en una sala semipública, se expresó en el sentido de que las Ceremonias, según su entender, sólo eran necias mascaradas.

Imagino que el Frater es un hombre que necesita aprender a obedecer a sus superiores y a reconocerlos como tales y también que se le enseñe que, a menos que las Verdades cabalísticas sean de su agrado, deberá ser expulsado de nuestra Orden. Lamento muchísimo que sea necesario este informe desagradable, pero también era desagradable que nuestro Muy Honorable Frater Vota Vita Mea [T. H. Pattinson] tuviera un extraño junto a él en este equinoccio, y fue una excelente lección objetiva para el Templo que la corrección la efectuara una soror.
Más o menos al año, Annie Horniman tomó conocimiento de algunas rarezas en el carácter de Mathers. En 1898, escribió:
Advertí que se iniciaba su apasionamiento por la política y por otras cosas de Marte, y con frecuencia casi reñimos por ello. Eso era para mí una gran molestia, pero ella [Vestigia] solía tranquilizarme diciéndome que, con el tiempo, yo pensaría que eso estaba bien y llegaría a tener su modo de pensar... Las charlas sobre política aumentaban poco a poco. Nunca me gustó la continua glorificación de las fuerzas de Marte, pero, al principio, la bebida y la creciente bravuconería me apenaron... Los asuntos de dinero me imposibilitaron, en ese tiempo, expresar mis opiniones con libertad.
En varias cartas, hay numerosas referencias oscuras a las actividades "políticas" de Mathers. Parece que el Conde MacGregor de Glenstrae estaba mezclado con algún sector de fanáticos celtas y confiaba en que se restaurase la Casa de Stuart. Yeats suministró una clave en Autobiografías: "Mathers imaginó para sí un papel de Napoleón, una Europa transformada según su fantasía, Egipto reintegrado [la Francia?], un Principado de las Tierras Altas, y hasta ofrecía puestos subalternos a personas inverosímiles. 4
Muy contenta en su nuevo departamento del no. 1 de la avenida Duquesne, Vestigia le escribió a Annie Horniman una parlanchina carta el día de año nuevo de 1893. Empezaba con "Queridísima Tabbie" y la firmaba: "Bergie". Tabbie había sido el apodo de Annie en la Slade School, y Mina Bergson era Bergie. La mayor parte de la carta se relacionaba con trivialidades, por ejemplo, las interpretaciones de Vestigia sobre ciertos horóscopos, pero hay referencias a Yeats y al doctor Berridge, y también al fastidio de que se esperaba que realizara adivinaciones para miembros de su propia familia.

No tengo noticias de Lily [la hermana de Yeats], salvo una amorosa tarjetita de Navidad que recibí. Era algo parecido a un talismán del sol. Parece que me la remitió a causa de sus tendencias ocultas. ¿No es algo simpático de parte de ella? En la nota tampoco había una sola palabra sobre ella misma. Debe haber un error a cerca de las observaciones de Billy [Yeats] porque acabamos de enteramos de que él había objetado a una irlandesa que habían propuesto (no sé quién), pero con seguridad no era Lily. Creo que él ni siquiera la conoce. ¿O Billy se está volviendo misógino?

Últimamente, vimos muchísimo a la señora Hennequin. Actualmente, está muy enfrascada en estudios occidentales. (Últimamente, estuvo en un estado mental muy curioso.) Ha firmado el compromiso con la Golden Dawn y confío en que será admitida.
Creo que las curas de Resurgam [doctor Berridge] se anticipan a las que tú y otros intentaron, porque él... parece que ensayó curas sólo en el cuerpo astral, lo cual es, naturalmente, mucho más fácil y seguro, aunque como consiguientemente no se va a la raíz del asunto, es sólo temporario... Sus curas me parecen más sutiles que sus curas medicinales corrientes, más dentro del alcance de un mortal. Últimamente estuve pensando que tú y yo a veces intentamos lo que sólo puede realizar un adepto.

Mis fastidiosos parientes nos han estado escribiendo para descubrir un hurto [probablemente, mediante astrología horaria], y otra persona escribió pidiendo la misma cosa. La cuestión es muy diferente... cuando se pide ayuda... para desarrollar el carácter.

En enero de 1894, Mathers demostró su agradecimiento por la generosidad de Annie Horniman hacia Vestigia y él invitándola a consagrar su nuevo Templo Ahathoor Nº 7, en el Nº 1 de la avenida Duquesne, el sábado 6 de enero por la noche. Ella acudió con un mandato fechado el 3 de enero, de "N. O.M. 7° = 4° [Westcott] para consagrar el Templo con las formas y ceremonias apropiadas". Mathers era Imperator de ese Templo, Vestigia su Praemonstratrix, y Oswald Murray su Cancellarius. Las constancias del diario muestran que Murray estaba todavía en Londres en 1893, de modo que parece que se había mudado a París. Renunció a la Orden en febrero de 1894, sólo un mes después de la ceremonia de consagración.
Un mes después, W. B. Yeats llegó para quedarse con Mathers y Vestigia. Hay una referencia a su inminente visita en una carta dirigida a John O'Leary (7 de febrero de 1894):

Hoy por la noche voy a París para quedarme con Mathers en el Nº 1 de la avenida Duquesne y llevo presentaciones para Verlaine y Mallarmé, y he rehusado otras presentaciones, porque ahora lo único que quiero es soñar tranquilamente con la sagrada Cábala respecto de la Biblia y nada más.
En Autobiografías, de Yeats, se encontrará un vivaz relato sobre Mathers en París. Sin duda, se basó en impresiones reunidas en los pocos años siguientes:

Al principio, yo solía estar con MacGregor Mathers y su atractiva y joven esposa cerca del Campo de Marte, o en la calle Mozart... MacGregor Mathers, o MacGregor, porque a la sazón se había desprendido de "Mathers", solía bajar a desayunar un día con su Horacio, y al día siguiente con su Ossian, de Macpherson, considerando ambos libros de igual autenticidad. En una ocasión en que lo interrogué sobre Ossian, se enfureció: ¿Qué derecho tenía yo a tomar partido por el enemigo inglés? Y descubrí que aquella disputa del siglo XVIII todavía lo enfurecía. Por la noche se vestía a la usanza de Escocia, y bailaba el baile de la espada, y su mente cavilaba sobre las ramificaciones de los clanes y los tartanes. Empero, había momentos en que yo dudaba de que hubiera visto Escocia o incluso hasta que alguna sociedad de la Rosa Blanca,

de la misma Escocia, lo hubiera invitado. Todos los domingos se ponía a evocar espíritus, y advertí que esos días solía escupir sangre. Me dijo que eso no tenía importancia porque procedía de su cabeza, no de su corazón: no sé qué lo aquejaba, pero creo que vivía bajo una gran tensión, y a la sazón noté que bebía en demasía brandy puro, aunque no como para ponerse ebrio. En alguna medida, esa era su pose escocesa, y si siguió con ella en una vida posterior, como sus opiniones jacobitas, no lo sé.
Joseph Hone, biógrafo oficial de Yeats, incluyó en esta época la siguiente referencia a Mathers. La anécdota no se encontrará en otra parte:
Mathers era un hombre alegre y sociable. A la noche, hada que su esposa y Yeats jugaran ajedrez con él; era una forma curiosa de ajedrez, con cuatro jugadores. El compañero de Yeats era la señora de Mamers, y el compañero de Mathers era un espíritu. Mathers solía hacer con sus manos pantalla sobre sus ojos y mirar fijamente la silla vacía en el rincón opuesto del tablero antes de mover el trebejo de su compañero.

El doctor Berridge copió las reglas para los exámenes de Adepto Teórico Menor, en octubre de 1893. Es posible que las primeras promociones para este grado superior de 5° = 6° se efectuaran alrededor de un año después. Florence Farr mencionó en una carta sin fecha, dirigida a F. L. Gardner (¿alrededor de 1900?), que cierto documento jamás "se dio, salvo a los 5 Adeptos. Teóricos Menores originales". El siguiente informe, fechado 1° de noviembre de 1894, identifica a cuatro de ellos. Era un típico producto de Mathers:
Informe sobre Adeptus Theoricus

1 ° de noviembre de 1894
A los Muy Honorables Fraters y sorores
Levavi Oculos [Percy Bullock]
Sapientia Sapienti Dona Date [Florence Farr] Resurgam [doctor Edward Berridge] Fortiter et Recte [Annie Horniman]

Ave, Fraters et sorores.

Como aparece en la Circular 29 ["Orden a los Lugartenientes": no quedan ejemplares conocidos], dirigida en forma general a los Miembros de la Segunda Orden, yo, luego de haberos designado bajo los Símbolos de ciertas Divinidades egipcias para que ejerzáis cierta autoridad como lo estipula el antedicho informe: por el presente os doy las instrucciones necesarias para emplear adecuadamente estos símbolos particulares:
El Lamen del Dios o de la Diosa en cuestión ha de ser de cualquier tamaño conveniente o preferido, y se lo ha de usar colgado de una cinta del color del Elemento requerido.
La figura del Dios o de la Diosa que allí ha de pintarse, etc., lo será en todos los colores que sean convenientes (no necesariamente los de sus elementos, pues los Dioses tienen muchas de sus correspondencias en sus Fórmulas, pero copiadas de cualquier representación egipcia buena.)
La figura estará dentro de un círculo doble del color del Elemento, y sobre base blanca. Puede representarse de pie o sentada. Dentro del círculo doble, su nombre ha de escribirse con letras coptas.

Se lo ha de usar en todas las reuniones con las otras insignias. Y cuando el Miembro en cuestión ejerza su autoridad y juicio en el asunto que pertenezca al Dios o a la Diosa, que aquél (o aquélla), manteniendo su mente tan pura como sea posible, asuma la forma colosal del Dios o de la Diosa, como lo enseña el Ritual Z, en la parte titulada: "Respecto de la manera en que el Hierofante debe conducir la Ceremonia", y haga vibrar el nombre del Dios o de la Diosa.
De manera que El o Ella juzgue la cuestión como independiente de su personalidad humana corriente; y que con esta finalidad se asegure de formularse en la figura del Dios como si fuera colosal; y no simplemente como una figura de tamaño corriente. Y aunque esto al principio puede ser difícil, poco a poco se facilitará su cumplimiento.
Y los símbolos de los Dioses os son dados para que tengáis Sabiduría y Poder mayores en la solución de asuntos difíciles, que los que os darían los Símbolos del Grado de Teórico.
Vale Fraters et sorores
Sub Umbra Alarum Tuarum
Veo Duce Comite Ferro 7 = 4

La otra carta que quedó, de Vestigia a "Mi querida Fortiter", está fechada 31 de diciembre de 1895 y contiene la primera sugerencia de que las relaciones entre Annie Horniman y el Jefe se habían puesto tensas. El trasfondo es oscuro. Sin embargo, es evidente que, independientemente del fastidio de ella por la politiquería de él, las extravagancias financieras de Mathers -ya que ella corría con todos los gastos eran fuente de preocupaciones.
En 1894, ella le había dado 280 libras, pero en 1895 su filantropía le costó 434 libras. Entre el 12 de enero y el 25 de mayo ella le suministró 200 libras en cuatro sumas iguales de 50 libras. Luego, a comienzos de julio, hubo un pedido repentino de 100 libras. "Las 100 libras del 6 de julio de 1895 me las pidieron porque esperaban visitantes importantes", escribió ella en 1898. "Creí que eran viejos Adeptos, pero luego descubrí que eran un duque y su séquito. Cuando llegué en agosto, habían gastado casi todo el dinero."
A esta altura, soror Fortiter et Recte empezó a retraerse. Los restantes pagos durante 1895 fueron los siguientes: 5 libras el 14 de agosto, 30 libras en Septiembre y nuevamente en octubre, y otro pago de 70 libras el 4 de noviembre.
Las cartas que siguen se refieren sin duda a problemas psicológicos corrientes de Annie Horniman, que tenían claramente un contexto sexual; asimismo, a la defensa de las enseñanzas de Thomas Lake Harris por parte del doctor Berridge y, por inferencia, su filosofía sexo-neumática (ver pág. 106). No soy capaz de comprender mucho esto último, y tampoco, en gran medida, lo escrito en estas cartas. Sin embargo, ellas indican que Annie Horniman estaba muy alterada y que, asimismo, en la Segunda Orden se estaban produciendo problemas.
La carta de Vestigia, del 31 de diciembre de 1895, es un documento extraño. Los Elementales a los que ella sé refería eran, según la señora Blavatsky, "los agentes principales de espíritus desencarnados, pero jamás visibles". Vestigia los conectaba con la sexualidad. También recalcaba la naturaleza de su propia relación completamente asexual con Mathers y negaba la aparente imputación de Annie Horniman en el sentido de que las enseñanzas del Jefe fueran "impuras". Por desgracia, .no hay documentación que explique la necesidad de

este reproche. Cuanto Mathers haya escrito o dicho acerca de cuestiones sexuales, lo hizo en privado, porque sobre este tema nada se encontrará en los manuscritos de la Segunda Orden. El texto de la carta de Vestigia dice: .

87 Rue Mozart, París, 31 de diciembre de 1895
A Mí querida Fortiter:
Tu carta me entristeció muchísimo. En una ocasión, te prometí decirte si yo pensaba que estabas exagerando o, en algún sentido, orientándote hacia lo que llamas tendencia maniática. Es probable que mi consejo y mis opiniones sean carentes de valor para ti actualmente, pues yo reverencio cabalmente toda la enseñanza de la Orden R.C. [Rosacruz]. Pero, de todos modos, te escribiré lo que pienso de tu conducta en esta cuestión y también acerca de la Teoría de los Elementales, que fue tema principal de las cartas.
Dices, o se trata de algo en tal sentido, que se te pidió que renuncies a tu dignidad. Sabes que, de ningún modo, se te pide que cambies tu modo de vida, ni que enseñes a otro a hacerlo. Como aún sólo conoces algo de la composición de un ser humano (como Adepto Teórico), en realidad no estás en condiciones de dar una opinión sobre estos temas; de modo que si hubiera surgido uno de los incómodos casos considerados en relación con un contacto sexual de elementales o humanos (que yo pienso que como todos los otros contactos sexuales son bestiales) tendrías que haber pasado esa cuestión a un miembro de un grado muy superior al de Adepto Teórico. Cualquier grado muy superior (alguien que comprenda un poco mejor ese tema) estaría deseoso de asumir esa responsabilidad. En tu ilógica carta dices que los Elementales que forman parte de tu composición no tienen relación con el tema: si los Elementales forman una parte considerable de ti, no son tan incongruentes con lo humano como tú lo implicas, y esta teoría atañe vigorosamente al tema, pues un contacto entre un humano y un elemental no está tan lejos de lo habitual.
Cuando me enteré por primera vez de esta teoría, me produjo un sobresalto, pero no tan horrible como el que tuve siendo joven, acerca del contacto humano. Ya sea que seamos niños o no, una cosa natural no debería sobresaltamos así. Recuerdo que mi horror hacia los seres humanos fue durante un tiempo tan grande que yo no podía mirar a mi propia madre, sin experimentar un violento desagrado... y repugnancia.
Igual que "SRMD" [Mathers] decidí no tener nada que ver con cualquier contacto sexual: sé que en lo concerniente a lo humano, lo elemental y cualquier otra cosa que sea, nos hemos mantenido perfectamente limpios.
He procurado -y creo que lo logré- jamás permitirme pensar en tema alguno en ese sentido, y creo que, luego de haber sido muy bien puestos a prueba, tanto en lo personal como respecto de nuestra posición en la Golden Dawn, somos competentes para dar una opinión. Para volver a los Elementales, la historia de Melusina, la Ondina, y otros: sabrás que todos se refieren a casamientos entre humanos y elementales y probablemente los juzgues relatos muy encantadores, porque están rodeados de una aureola poética. En cuanto a la exageración que hay en ti, tienes claramente una manía respecto de los temas sexuales, y sabes que es peligroso tenerla.

Dudo que hayas pensado en todas estas cosas con una mentalidad imparcial. Si practicas la adivinación estando nerviosa o excitada, tiendes (y

eso lo sabes) a obtener resultados falsos. Si practicas la adivinación sobre esto, debes tener cuidado de equilibrarte absolutamente antes de comenzar.

No creo que las dos últimas cartas tuyas las hayas escrito con una mente fría y sana. Con seguridad te enfurecerás conmigo, pero esto te lo debía decir.
Tu última carta para "SRMD" implica claramente insultarlo, pues ataca su enseñanza como si fuera impura: en atención al gran conocimiento que recibiste a través de él, al menos podrías haber aguardado a recibir más conocimiento sobre el tema antes de ser tan violenta.
En lo personal, dentro ni fuera de la Golden Dawn no hay nadie en cuya presencia yo me permitiría un pensamiento o una acción de índole impura: luego de los Jefes Superiores [invisibles], a él lo respeto más que a cualquier otro ser en el mundo, y mucho me ha lastimado el que hayas escrito como lo hiciste.
Antes de concluir ésta, debo decirte que, si bien te agradecemos vivamente tu gran generosidad y amable solicitud en el pasado, no podremos, por supuesto, aceptar nada más de ti, atendiendo a que nos has acusado de enseñanzas inmorales. Creo que sabes que sólo aceptamos tu generosa ayuda porque, al hacerlo, podíamos tener tiempo libre para obtener para la Orden algo del conocimiento que la mayoría admite que es grande: y tanto "SRMD" como yo misma y tú hemos respetado esto más que el dinero.
Por supuesto, tenemos la carga de esta casa hasta abril: lo acabamos de notificar en el momento en que recibimos tu carta y podemos marchamos pronto. Sólo te pediría lo suficiente como para desalojar la casa, pues de inmediato deberemos ponemos a trabajar para ganamos la vida.
Esta correspondencia continuó durante enero de 1895. Es mucho lo que queda en la oscuridad al faltar las cartas de Annie Horniman para Mathers y Vestigia. En eso estaba implicado el doctor Edward Berridge ("Resurgam"), quien había "editado un folleto" y "recomendado con ahínco lo que todos nosotros [o sea, ciertos miembros de la Segunda Orden] juzgamos impuro y dañino para los estudiantes más jóvenes a quienes él lo ofreció". Por desgracia, no fue posible rastrear esa publicación. Sin embargo, es probable que tuviera relación con las enseñanzas de Thomas Lake Harris).
La siguiente carta, fechada 2 de enero de 1895, sólo existe en borrador y su destinatario era Mathers. Casi la mitad la escribió Westcott, y parece que el resto lo escribió la señora Rand ("Vigilate"). Si se la remitieron a Mathers, la habría firmado la señora Rand. La finalidad de esa carta era la de defender la acción de un grupo de Teóricos presumiblemente superiores que habían .escrito al Jefe quejándose del Frater Resurgam, o sea, del doctor Berridge.
El Muy Honorable Adepto Jefe a cargo [o sea, Westcott] me habló de las graves observaciones formuladas en su carta recibida hoy. En ella, usted condena a "los Teóricos" como grupo por impugnar la enseñanza rosacruz expuesta por usted, y dice que desconfían de usted. Estoy perplejo en cuanto a saber por qué .usted dice estas cosas de "los Teóricos", pues el único escrito que le enviaron fue una sugerencia en el sentido de que R[esurgam] no era miembro adecuado para ser dignatario de la Orden porque editó un folleto y recomendó con ahínco doctrinas que todos juzgamos impuras y dañinas para los jóvenes estudiantes a quienes se las ofreció y, por supuesto, nuestra acción se basó en sus repetidas transgresiones de esta índole.

Tampoco yo, ni los otros Teóricos, negamos que pueda existir un importante dogma sobre el tema de la relación entre los hombres y los Elementales, incluso con fines de procreación para quienes, en ocultismo, son muy superiores a nosotros. Pero eso es algo muy distinto de que tácitamente consistamos que Resurgam difunda entre los ignorantes un aspecto pervertido e indecente de una de las Verdades Superiores.
Supongo que su idea de la pérdida de confianza en usted por parte de los Teóricos radica en la actual actitud de FER [Annie Horniman], al expresar lo que, en su última carta, no nos consultó; y, por supuesto, todos sabemos que éste es un tema en el cual ella tiene causa como para ser especialmente sensible.
En nuestra apelación contra Resurgam no contamos con otros antecedentes que aquel antiguo que dice que un hombre será juzgado por sus pares, y hemos apelado ante usted en vista de las vigorosas presentaciones que nos han llegado de todos lados en el sentido de que una persona con el modo de ser de Resurgam no es la adecuada para una alta dignidad en la corte exterior de nuestro templo [o sea, en la Golden Dawn en el Exterior].
Sentimos una viva falta de confianza en Resurgam, pero somos un grupo que trabaja en perfecta armonía en varios estudios ocultos. En lo personal, estoy muy contenta y prosigo mis investigaciones, en la creencia de que he recibido más claves del conocimiento del universo de las que tuve tiempo para usar.
No puedo creer que haya yo emprendido acción alguna en este asunto que sea de naturaleza agresiva para los Jefes de la Orden o para usted como nuestro Adepto Jefe, al actuar como uno de los voceros de un gran organismo muy fervoroso tanto en la Golden Dawn como en la R. R et A C. La cuestión llegó a punto tan grave que me creo obligada a mencionar que cuando yo era 4 = 7, Resurgan intentó besarme luego de darme instrucción sobre astrología, y literalmente me vi obligada a expulsarlo de la casa, de modo que tengo experiencia personal sobre su conducta posible con los miembros más jóvenes.
La siguiente carta de esta serie fue de Mathers a Annie Horniman (8 de enero de 1896) y una vez más hubo implicancias "sexuales".
(Reservado, salvo para el Adepto Jefe a cargo [Westcott])
Cara et H. soror "Fortiter et Recte":

Me complace recibir su negativa escrita de haber formulado acusaciones intencionales contra la Sabiduría rosacruz o contra mí, aunque me veo obligado a decirle que, luego de reiteradas lecturas de sus cartas del 26 Y del 30 del mes pasado, me fue difícil determinar cómo interpretadas de otro modo. Sin embargo, como ahora tengo ante mí su negativa oficial, acepto que fue la interpretación correcta de lo que usted quiso decir. Hago esto muy complacido, considerando cuánto [me] apenaron sus posibles versiones aparentes, de conformidad con su sentido escrito. La razón principal de que invierta yo mucho tiempo en una carta importante es que me asegure de que transmita el sentido de lo que yo l11e propongo. Las cartas triviales pueden escribirse con facilidad, pero siempre descubrí que la prisa y la falta de reflexión en las que exigen ponderación y tiempo, traen disgustos como secuela.
Pero, en su carta de negativa, del 6 del corriente, hay una cuestión especial que ahora, de inmediato, apunto y combato, porque es la clave del error en sus trabajos; y su ánimo irrefrenado la inducirá a errores y trastornos graves en toda labor [oculta] más avanzada. En el mundo exterior, eso propendería a

exponerla frecuentes choques y disensiones con los demás. Pero, en nuestra Orden, eso será, en efecto, mucho más grave, y ciertamente le acarreará serios problemas, si no comprende su significado. No le digo esto para herida ni lastimada; ya le repetí esto y procuré que usted comprendiera este error al que aludo; y hasta ahora usted había realizado mucha labor buena y desinteresada, e intentó mejorar, por lo que eso vale alguna molestia de mi parte para ayudada a curarse. Créame, no me causa placer censurar sus yerros. Mucho más cómodo y agradable sería ocuparme de sus buenas cualidades, que son muchas y destacadas. Las frases de su carta en las que formulo salvedades son: "En lo que a mí y a mis actuales compañeros concierne, yo no podría aceptar que sea apropiado, etc." ... "la deseabilidad, formada en mi estado actual, de contemplar tales alianzas efectuadas por mis amigos, etc. etc." (Lo subrayado es mío.) Usted tiene todo derecho a su propia opinión respecto de usted misma, pero lo que hagan sus compañeros es cuestión que concierne a la consideración y la conciencia dé ellos. Y ahora le mostraré cómo esto es un error en la labor oculta, y por qué. Cuando usted ingresó en la Orden, adoptó el lema de "Fortiter et Recte", o sea, que a la personalidad de la "Señorita Horniman" la dejó fuera de la Orden. No olvide que las palabras "persona", "personalidad", derivan del vocablo latino "Persona" que significa "máscara". Ahora bien, si en la Orden usted se 114 de ocupar de las personalidades externas de los otros con quienes se asocia, en tal medida que realmente es obstaculizada espiritualmente en su labor, por lo que la rodea, como usted insinúa que así sería, esa es prueba segura de que usted ha introducido en demasía su propia personalidad en la labor de "Fortiter et Recte". Caramba, aunque usted estuviera rodeada por los Qliphot, debería en esta ocasión ser capaz de protegerse y continuar su operación.

Con seguridad, si en una operación de la Luz usted permite que su personalidad de "Señorita Horniman" actúe como un factor, usted despertará de inmediato a las Fuerzas de su Persona Mala. De manera que si se tratara de la invocación de Adonai, o del Desarrollo Espiritual, usted tendría un horrible influjo de exactamente lo contrario de lo puro, en su esfera; pensamientos asqueantes y obscenos, etc.; usted despertaría el Desarrollo de la Persona Mala, a través de lo Humano. Por el contrario, si usted no es la "Señorita Horniman"'sino un iniciado que se empeña en pos de la Luz, la Persona Mala no podrá surgir.

Cuando usted realiza una Labor Mágica, si traza un símbolo que esté demasiado en Assiah [el mundo en el que vivimos y como lo conocemos], y deposita demasiado valor en la corrección meramente mecánica de aquél, sin considerar su efecto espiritual, usted despertará de inmediato las Fuerzas de la Duda, etc., en la Persona Mala, o sea, el Tagaririm [posiblemente, la jerarquía demoníaca Y cuando enseñe, si instruye a sus discípulos demasiado para que aprendan como niños de escuela en vez de estudiantes iniciados, usted estará facilitando el camino para que ellos cometan el mismo error.

Una Fórmula [mágica] apropiadamente aplicada despertará una Fuerza; pero la Fuerza que despierte depende del conocimiento que el Operador tenga sobre el particular; de modo que, mediante una Fórmula Divina, es posible despertar una Fuerza Maligna.

y ahora debo pedirle que siempre que en la Orden se susciten cuestiones sobre sexo, y le pidan instrucción sobre esto, que las pase al Muy Honorable

Frater N.O.M. [Westcott], y no las juzgue hasta que usted pueda hacerlo independientemente de su personalidad externa.
No quiero escudriñar el asunto de sus cartas anteriores, pero puedo decirle, en relación con Amore, que a ella se le recomendó el casamiento con Elementales debido a que, en su caso, existía el peligro extremo de que invocara a un íncubo en lugar de un duende, por falta de control personal.
En relación con la Instrucción del Alma, de 3 = 8. Para responder a esto, puse el paréntesis en mi carta respecto del abuso de la fuerza de los conjuros contra un Elemental invocado y ahora, cuando concluyo esta carta de consejo, probablemente desagradable para usted, lo hago con toda amistad y sinceridad, a la espera de que esta vez, al menos, podrá usted comprender lo que quiero decir, y que en ella ni le imputo yerro en la totalidad de su labor ni le-niego la gran porción de su fuerza oculta que ha usado bien y dignamente, ni empleo intencionalmente ni autoridad de Jefe para herir sus sentimientos ni rebajar su dignidad.
Por ello, con toda honradez y afecto, Vale H. soror: sub umbra alarum tuarum Jahwe [la última palabra, en letras hebreas].
Deo Duce Conúte Ferro
7° = 4°

Mathers le escribió nuevamente a Annie Horniman el 14 de enero. La crisis de confianza había pasado, pero sólo temporariamente.

Reservado
Estimada Fortiter:
No puedo decirle cuánto nos complació (a VNR y a mí) encontramos que no era eso lo que usted quiso decir, y nosotros pensamos, en su carta dirigida a mí concerniente al folleto de "Respiro", etc. Creo que nunca estuve en mi vida tan lastimado y herido ante lo que ninguno de nosotros pudo apreciar sino, en primer lugar, como un baldón en la Sabiduría de nuestra Orden¡ en segundo lugar, como una acusación directa de pervertir a aquélla adrede, contra mí como Jefe de la Segunda Orden; en tercer lugar, como la implícita acusación de impureza y, en consecuencia, de hipocresía contra Vestigia y contra mí; siendo esto último lo más grave por provenir de usted que nos conociera, personalmente tanto tiempo, y con quien (en el Mundo Externo) estamos tan obligados; y en cuarto lugar, como una acusación de desidia de nuestra parte, como lo implicaría la necesidad (según usted) aparente de suspenderla hasta que yo pudiera estar bastante despierto de mi letargia (según su opinión) habitual, para actuar con energía y decisión.
Ambos leímos y releímos sus cartas, pero no pudimos asimilar otro significado, a pesar que ambos deseábamos hacerlo; y, por ello, nos vimos obligados a adoptar una de dos opciones: o usted honradamente nos creía culpables de estos yerros, y, aunque sin autorización para hacerlo, asumió la tarea de acusarnos de ellos, en nuestras diversas competencias, o usted, de modo temporario (y sin duda, no intencionalmente) dio paso a un estado de desequilibrio mental que probablemente culminó en un estado que favoreció una manía.
En el primer caso, evidentemente habría sido imposible (suponiendo que nuestra dignidad quedara a salvo) quedar en amigables términos con usted; y

todavía menos, recibir favores y ayuda monetaria como lo estábamos haciendo.

En el segundo caso, la única acción honorable evidente a tomar era examinar su estado mental, yeso de modo drástico, pronto y a cualquier costa. Por tanto, estamos complacidísimos de poder reanudar nuestra anterior relación de sincera amistad con usted, si usted, de su parte, se, encarga de que así sea.

En relación con la ayuda monetaria que tan amable y generosamente nos brindó: por supuesto, me ayudó enormemente en mi trabajo; sin ella, yo no podría haber hecho tanto como hice. Pero, aunque la falta de esa ayuda anule nuestra capacidad, no podríamos seguir recibiéndola de quien puso en duda nuestra honradez. De modo que, si realmente usted confía en nuestra sinceridad, como sé que antes confió, por supuesto sería una necedad de mi parte rechazar esa ayuda de usted. Pero si, por el contrario, todavía alberga usted un sentimiento de desconfianza y recelo, nosotros no podríamos honradamente recibir esa ayuda de usted más tiempo que el que nos permitiera dejar esta casa, lo cual estaríamos preparados para hacerlo en unas pocas semanas, pues ya lo notifiqué ello de este mes, para estar listo ante cualquier eventualidad.
Con todos los buenos y sinceros deseos de

S. L. MacGregor Mathers,
'S Rioghail Mo Dhream

Annie Horniman efectuó el último envío de dinero -setenta libras a principios de noviembre de 1895, y Mathers y Vestigia ya estaban cortos de dinero. Vestigia le escribió el 16 de enero de 1896:
Muchísimas gracias por tu amabilidad. Preferiríamos el pago trimestral, si es lo mismo para ti. Tuvimos que pagar el alquiler y fue poco lo que nos quedó, por lo que nos sería dificilísimo aguardar hasta marzo. Pero si no te fuera cómodo hacer que los pagos trimestrales comenzaran pronto, estaría muy bien.
A la sazón, Annie Horniman convino en darles 300 libras por año, pagaderas en cuotas trimestrales, y el 24 de enero les remitió setenta y cinco libras.
Mathers y Vestigia disfrutaron al menos una velada sin preocupaciones el martes 17 de marzo cuando la Asociación Literaria y Artística de San Patricio, de la que Mathers era Miembro Honorario Correspondiente por Escocia, celebró el Día de San Patricio con un banquete seguido por una soiré en el restaurante Lyon d'Or de la calle Helder. Mathers remitió una nota al Northern Chronicle de Edimburgo, diario en el que se hizo mención de que la "había escrito un escocés, un hombre de las Tierras Altas, que hacía tiempo que residía en París". Maud Gonne estuvo en los festejos y "pronunció un emotivo discurso sobre los sufrimientos de Irlanda, que fue estrepitosamente aplaudido". Una breve nómina de los presentes incluía a "MacGregor Mathers (que vistió el tartán de los MacGregor)" y "Farquharson-Stuart, Barón de Auchriachan", cuyo derecho a un título parece tan dudoso como el del Conde MacGregor de Glenstrae. Sin embargo, citando la última frase de la nota de Mathers: "Toda la velada transcurrió admirablemente".

En la carta que Annie Horniman escribió a William Peck, del Templo Amon-Ra, de Edimburgo, el 25 de diciembre de 1896, están esbozados sucintamente varios hechos subsiguientes:

En marzo [1896], el señor Mathers vino a Londres y me visitó. Me dijo que se había tomado un tiempo libre para incursionar en la política, pero nada me dijo del trabajo atrasado en el Nº 62 [de Oakley Square, la sede central de la Segunda Orden]. En mayo, en presencia de usted, el señor Brodie-Innes se jactó de que se carteaba continuamente con el señor Mathers sobre temas políticos, no sobre los asuntos de la Orden. A fines de mayo, la señora Brodie-Innes me dijo que el señor Mathers no vendría a la reunión de Corpus Christi debido a la política. Fue tan fuerte que no pude soportar la sensación de que mi honor de persona recta había sido injuriado al apoyarse un movimiento político que no contaba con mi aprobación. En junio, escribí a París diciendo que el pago de julio (75 libras) sería el último. Ambos me escribieron corteses respuestas. En julio, enviaron una carta a la señora Kennedy ["Volo"] y a la señora Macrae ["Vincit Qui Se Vincit"] que contenía 13 acusaciones contra los Adeptos, pero 11 eran personales para mí. En Septiembre, renuncié a mi cargo de Sub Prae[monstratrix del Templo Isis-Urania] y me contestaron groseramente.
Mathers escribió su descortés respuesta el 17 de Septiembre de 1896.

" Acepto su renuncia y le doy las gracias por sus servicios pasados en la medida en que no han sido usados por usted para intentar menoscabar mi autoridad. Hace muy poco llegó a mi conocimiento que usted se encargó de prohibir a un Miembro de la Primera Orden efectuar para mí una traducción en el Templo Ahathoor, lo cual yo no sólo lo había autorizado sino también solicitado.
No estoy satisfecho con su Símbolo, ni con su Labor, ni con su influencia en la Golden Dawn durante los trece meses pasados. “

Cuando Mathers tomó conciencia de que los Adeptos Teóricos Menores (C) sea, los relativamente pocos miembros de la Segunda Orden que aprobaran todos los exámenes para el grado 5° = 6° de Adepto Teórico Menor) estaban tan alterados como para amenazar su autoridad, Mathers hizo circular entre ellos un manifiesto que seguidamente transcribimos. Este es un documento clave para cualquier evaluación de la mentalidad de Mathers, puesto que ilustra vívidamente su estado mental paranoico.
Manifiesto del Muy Honorable Frater Deo Duce Comite Ferro 7° = 4°, Adeptus Exemptus, Adepto Jefe y Embajador de los Magos Secretos e Incógnitos que son los ocultos Gobernantes de la Sabiduría de la Verdadera Magia Rosacruz de la Luz:
A
Los Adeptos Teóricos Menores de la Orden R :. R :. et A :. C :.

Advertencia: Este Manifiesto ha de ponerse en manos de cada Adepto Teórico Menor al alcanzar ese Grado. Luego de leerlo cuidadosamente, deberá remitir una Declaración escrita de sometimiento voluntario en todas las cuestiones relativas a las Órdenes de la G :. D :. en el Exterior y la R :. R :. et A :. e :. al Muy Honorable Frater Deo Duce Comite Ferro antes de permitírsele recibir otra

instrucción. A menos que esté preparado para hacer esto, deberá renunciar a la Orden, o elegir seguir siendo Adepto Menor Celador solamente. Y, por el presente se compromete a abstenerse de promover cualquier rivalidad o chisme aquí, en las Ordenes Primera y Segunda.
Es necesario que quienes habéis alcanzado el Grado de Adepto Teórico Menor, luego de aprobar los numerosos exámenes sobre el Conocimiento Secreto del Grado de Adepto Menor Celador, de la Segunda Orden, comprendáis ahora cuán maravilloso sistema de Sabiduría Oculta es el que se os ha procurado.
Antes de que se estableciera la Cripta de los Adeptos en Britannia (la Primera Orden de la G :. D :. en el exterior que estaba trabajando allí activamente), resultó absoluta e imperativamente necesario que hubiera algún Miembro eminente, especialmente escogido para que actuara como eslabón entre los Jefes Secretos y las formas más externas de la Orden. Fue necesario que tal Miembro fuera yo, quien, contando con la base educativa necesaria y peculiar del Conocimiento Arqueológico Oculto crítico y profundo, al mismo tiempo no sólo estuviera dispuesto y deseoso de consagrarse en todo sentido a una obediencia ciega e irracional a los Jefes Secretos: a comprometerse por la fidelidad de aquellos a: quienes esta Sabiduría iba a ser comunicada; a ser quien no rehuyera el peligro físico, astral ni espiritual, las privaciones ni las penurias; ni una terrible responsabilidad personal y psíquica; quien, al recibir, para transmitirla,

la Sabiduría Oculta de la Cruz Rosada, estuviera deseoso de comprometerse bajo los más rigurosos castigos posibles a que la Orden trabajara de acuerdo con los principios establecidos por aquellos Jefes Secretos no sólo para el tiempo presente sino también en el futuro; y quien, además, poseyera férrea voluntad, incapaz de ser quebrada por cualquier oposición inesperada que pudiera surgir en el cumplimiento de estos deberes: él deberá comprometerse, además, a obedecer en todo las órdenes de 'los antedichos Jefes Secretos "perinde ac cadauer" en cuerpo y alma sin cuestionamientos ni discusiones si las órdenes de aquéllos se relacionan con: la acción mágica en el mundo externo; o la acción psíquica en otros mundos o planos, ya sean angélicos, espirituales o demoníacos; o a la administración interna de la Orden a la que se iba a comunicar un conocimiento tan tremendo; y que, además, debería .estar preparado para habitar en cualquier país; a emprender cualquier viaje tan pronto se le notifique, o a afrontar los azares de la muerte, la peste o la agitación de los elementos, si se lo convocara a fin de cumplir las órdenes de aquéllos para que lo haga; y él, asimismo, se comprometería, sea lo que fuera lo que pudiera ocurrir, a no perder jamás la fe en los Jefes de la Orden, y a mantener su cuerpo en tal estado de salud física y especialmente de energía vital, que las posibilidades corrientes de enfermedad corporal y agotamiento no permitan convertirse en obstáculos para sus esfuerzos y diligencias constantes, se insistió en todo esto y otras condiciones más como los únicos compromisos bajo los cuales se permitiría que se brindara esta Sabiduría Divina, y estas condiciones tenían que confirmarse con las muy terribles Obligaciones.
Yo, MacGregor Mathers, 'S Rioghail Mo Dhream 5° = 6°, Deo Duce Comite Ferro 7° = 4°, fui el Frater seleccionado para esta Labor: a quien vosotros

conocéis como el Adepto Jefe de la Segunda Orden bajo el título de Deo Duce Comite Ferro que asumí.
Ante mi apremiante solicitud, a soror Vestigia Nulla Retrorsum [o sea, su esposa] se le permitió asociarse conmigo en esta labor, pero sólo con la condición de comprometerse de la misma manera, aunque en un grado inferior.
Con todo esto se insistió en que yo, el antedicho Frater y en menor grado la antedicha soror deberíamos ser responsables de cualquier acción emprendida por falsa interpretación de las instrucciones de los Jefes, sin importar de qué manera fueran transmitidas esas instrucciones.
Además, no deberá esperarse que estos compromisos me confieran derecho alguno a esperar apoyo o asistencia material fuera de lo normal. Las condiciones en cuestión consistían sólo en que se me permitiría tan grande honor como el de ser el receptor del conocimiento para transmitido a la Orden; y, asimismo, que en todo esto mi obediencia no sería la obediencia pasiva de una máquina que no razona, sino la activa del administrador inteligente y voluntario de la Magia de los Dioses Eternos.
Luego de comprometernos solemnemente a estas condiciones preliminares, sólo entonces pude proceder a lograr el conocimiento, del ritual pleno del 5° = 6° Y de su Obligación, y el establecimiento de la Cripta de los Adeptos, siendo condición preliminar necesaria de ello el que me marchara de Inglaterra.

Luego de iniciada de esta manera la labor de la Segunda Orden, se me facultó a proceder a adquirir la Sabiduría del Grado de Adepto Menor Celador para transmitirla a vosotros: un trabajo cuyo enorme esfuerzo y ahínco me es imposible exagerado, pues no debéis pensar que la obtención de este conocimiento de la Segunda Orden para vosotros ha sido mera y simplemente la labor algo trivial de traducir un cúmulo de escritos dispersos, puestos en mis manos con esa finalidad. Esto podría ser realmente difícil y fatigoso, pero sería el más simple juego de niños comparado con la tarea hercúlea que se me pidió que ejecutara.
Nada puedo deciros respecto de los Jefes Secretos de la Orden, a quienes hago referencia y de quienes recibí la Sabiduría de la Segunda Orden que os comuniqué.
Ni siquiera conozco sus nombres terrenos o Solo los conozco por ciertos lemas secretos.
Sólo muy raras veces los vi. en su cuerpo físico; y en esas raras ocasiones, la entrevista fue efectuada por ellos astralmente a la hora y en el lugar astralmente designados de antemano. Por mi parte, creo que ellos son humanos y viven en esta tierra, pero poseen poderes sobrehumanos terribles.
Cuando tal entrevista fue en un lugar muy frecuentado, nada había en la apariencia personal ni en la vestimenta de ellos que los sindicara de algún modo como diferentes de la gente corriente, salvo la apariencia y la sensación de una salud trascendente y de un vigor físico (ya fuera que aparentaran ser personas jóvenes o ancianas) que los acompañaba invariablemente; en otras palabras, la apariencia física que tradicionalmente se ha supuesto que el Elixir de la Vida confiere.
Por otra parte, cuando la entrevista fue en un lugar de no fácil acceso por el Mundo Externo, ellos vistieron habitualmente túnicas e insignias simbólicas.

Pero, en estas raras ocasiones, mi relación física con ellos me mostró cuán difícil es para un mortal, aunque sea avanzado en ocultismo, resistir la presencia real de un Adepto en el cuerpo físico; y tales encuentros jamás se me concedieron ante mi solicitud personal, sino sólo por designación especial de ellos; y, habitualmente, sólo por alguna razón de especial importancia.
No quiero decir que, en esas raras ocasiones de conversación física con ellos, el efecto producido sobre mí fuera aquel agotamiento físico intenso, que es secuela del vaciamiento que causa el magnetismo; sino, por el contrario, la sensación era la de estar en contacto con una fuerza tan terrible que sólo puedo compararla con el efecto continuo de lo que habitualmente y de modo momentáneo experimenta una persona cerca de la cual pasa una centella durante una tormenta violenta, junto con una dificultad respiratoria similar al efecto de semiestrangulación que el éter produce¡ y si ese era el resultado que se producía en uno, como lo comprobé en trabajo oculto práctico, no puedo concebir que un iniciado mucho menos avanzado sea capaz de resistir tal tensión siquiera durante cinco minutos, sin que sobrevenga la muerte.
Casi la totalidad del conocimiento de la Segunda Orden lo obtuve de ellos de diversos modos: mediante clarividencia, mediante proyección astral de parte de ellos o de mi parte, mediante la mesa, el anillo y el disco, en ocasiones mediante una voz directa audible para mi oído externo, y el de Vestigia, a veces copiado de libros que ponían ante mí, no sé cómo, y que desaparecían de mi visión una vez terminada la trascripción, en ocasiones mediante cita concertada astralmente en cierto lugar, hasta entonces desconocido por mí ¡ y citas efectuadas de la misma manera y mantenidas de la misma manera que en el caso de aquellas raras ocasiones en que me encontré con ellos mediante cita en el cuerpo físico.
Como podéis concebir, la tensión de tal labor fue enorme en especial, la obtención del ritual Z, que creí que me mataría, o mataría a Vestigia, o a ambos, la postración nerviosa después de cada recepción fue terrible por el esfuerzo en comprobar lo correcto de cada pasaje así comunicado; la postración nerviosa aludida fue acompañada a veces por profusos sudores fríos y grave pérdida de sangre por la nariz, la boca y, en ocasiones, los oídos.
Conocéis la atención extremada y sostenida y el juicio crítico necesarios para obtener alguna respuesta confiable y veraz mediante la mesa o el anillo y el disco. Sumad a todo esto las Ceremonias de Evocación, una pugna casi constante con contrarias fuerzas demoníacas que se empeñaban en detener la entrega y. recepción de la sabiduría; y la necesidad de mantener elevada la mente hacia el Yo Superior; mientras al mismo tiempo se ejercita el Conocimiento Arqueológico crítico, debiéndose efectuar las múltiples referencias necesarias para descubrir cualquier falsa interpretación de los significados de pasajes en latín, griego, hebreo, caldeo, egipcio y qué sé yo qué más; y entonces sólo tendréis una desvaída idea de cuáles fueron mis luchas. El único entre vosotros que conoció las terribles dificultades con que tuve que luchar fue Sapere Aude [Westcott] y, por ello, él bien supo que semejante labor no podía realizarse de prisa y con rapidez como una mera trascripción mecánica, ni siquiera como una composición original corriente.

Pero, a menos que los Jefes quieran darme el Conocimiento, no lo podré obtener para vosotros: ni os lo daré, a menos que yo sepa que la Orden trabaja de conformidad con los deseos y las instrucciones de ellos.

Lo que desapruebo y contrarrestaré y castigaré siempre que lo descubra en la Orden es cualquier intento de criticar o interferir en la vida privada de los Miembros de la Orden; tampoco daré la Sabiduría de los Dioses a quienes se empeñen en usarla como un medio para justificar la intolerancia, las intromisiones y el engreimiento malicioso. La Vida privada de una persona es una cuestión entre ella y su Dios; y nadie que haya asumido la obligación del 5° = 6°, Y estudiado esto podrá ignorar sus cláusulas y castigos. Los Templos de la Orden son sitios para la celebración de las Ceremonias Sagradas, y de ellos deben desterrarse rigurosamente las críticas mezquinas y la falta de caridad de los clubes sociales y salas de reunión. Es una blasfemia abominable la invocación negligente e inadecuada del Blanco Fulgor Divino y las Formas de los Dioses Eternos, mientras permitís que vuestra mente y vuestra personalidad inferior se colme de falta de caridad hacia vuestro prójimo, de orgullo farisaico, y de triviales consideraciones sociales; el hecho de formular el Nombre de Dios en vano es un pecado muy pernicioso; pues, al obrar así, no podréis tener contacto con el Dios, sino que, en lugar de él. y a su semejanza, surge la Antítesis Maligna.

Sé que éste fue vuestro pecado en los últimos doce meses; y tened la seguridad de que esto producirá su reacción; y no hay camino más seguro hacia este error que dar pábulo al sentimiento del fariseo: "Gracias te doy, Dios, porque yo no soy como los demás". Semejante fórmula, expresa o tácita, significa la inmediata separación del Dios que es universal.

¿De qué sirven los Centros de la Segunda Orden, si no son sitios en los que se invoque a los Dioses y las Fuerzas Angélicas con Espíritu y Verdad; y en los que los Poderes Místicos tienen su morada, y en los que la mezquina chismorrería social no puede hallar cabida?

Es posible que seáis literalmente perfectos en todo el conocimiento del Grado de Adepto Menor Celador, y que conozcáis de memoria todas sus Ceremonias, pero, a menos que podáis captar real y profundamente su significado interior, una persona que no esté iniciada, pero dueña de fuerte voluntad, fe, reverencia, renunciamiento y perseverancia, tal vez sea más Mago de verdad que vosotros.

Finalmente, la lectura de este Manifiesto os hará comprender el tiempo y la energía enormes que son necesarios para obtener la Sabiduría de la Segunda Orden. A esto deberá sumarse la considerable cantidad de trabajo conectado con la Orden -mi propio trabajo en el mundo externo- y con todo esto la necesidad imperiosa de mantener mi salud física y mi energía vital siempre en plena forma; y, en ocasiones, habiendo tenido la desventaja adicional de verme obligado a ganarme la vida en el mundo.

En consecuencia, espero que me ayudéis del mejor modo que podáis en llevar a cabo mis deseos concernientes al manejo de la Orden y en absteneros con el máximo de vuestras fuerzas de poner cualquier obstáculo adicional en mi camino.

He considerado aconsejable que hubierais contado en vuestro poder y hubierais estudiado cuidadosamente todo el conocimiento del Grado de Adepto Menor Celador antes de recibir este Manifiesto.

S. L. MacGregor Mathers. 'S Rioghail Mo Dhream
Deo Duce Comite Ferro 7° = 4°
87 Rue Mozart, Auteuil, París

29 de octubre de 1896

Obedientemente, Annie Horniman envió su "declaración escrita de sometimiento voluntario" a Mathers. Sin embargo, estaba todavía insatisfecho y le escribió el 22 de noviembre de 1896:

Recibí debidamente su respuesta a mi Manifiesto, y estoy satisfecho con ella, salvo que yo esperaba un sometimiento a la labor de la Orden de la R.R. et A.C. y la de la G.D., lo mismo que a la enseñanza de ambas. .
En los asuntos concernientes a la labor y el manejo administrativo he estado descontento con usted y con los otros últimamente, o debería decir, durante los doce meses que pasaron.
La Orden es una fraternidad, en la que deben existir los sentimientos de fraternidad entre los miembros. ¿De qué sirve que unos a otros se llamen Frater y soror, y aboguen por los principios del amor y la armonía recíprocos, a menos que éstos se lleven a la práctica en la misma medida de la teoría? En el mundo externo hay sociedades y clubes de sobra en los que reinan las consideraciones sociales y los chismes, y en los que subsiste un sistema tenuemente velado de particular resentimiento y hostilidad. Que los amantes de tales discusiones y rencillas mezquinas pertenezcan a semejantes clubes y sociedades; pero nada de esto tendré en la Golden Dawn. O la palabra "fraternal" implica paciencia y confianza mutuas, como debe ser la fuente de una vida superior y mejor a la de la sociedad corriente, o empleada es simplemente una burla. La persona o las personas que pueden encontrar deleite en injuriar a sus colaboradores, en profesar la amistad con los labios y lastimarlos mejor.
cuando están ausentes; y que se empeñan en disculpar esto proclamando su celo por el bienestar de la Orden; no son aquellas en quienes reina la Naturaleza Divina del Alma Superior, ni son aquellas a quienes debe darse la Sabiduría Divina. Pero, por más que yo haya sido herido con el rencor y la hostilidad inmerecidos que usted sin causa evidenció hacia mí últimamente, agraviándome por todos los medios a su alcance, desde empeñarse en minar mi autoridad en la Orden hasta reducirme a la pobreza en el mundo externo, valoraré eternamente la enorme labor, útil y desprendida, que usted realizó en ambas Ordenes, especialmente como la portadora del símbolo del Neófito, que últimamente sólo se lo retiré en Corpus Christi, ante especial sugerencia de S.A., reordenando las dignidades según un plan de éste; su deseo era que L.O. [Percy Bullock] quedara, y cambiar a usted, S.S.D.D. [Florence Farr] y Resurgam.
[doctor Berridge], aunque pidiéndole a usted que continuara su enseñanza. El único error que encuentro en esto último fue que usted tendía a tratar la instrucción más bien desde el punto de vista de un erudito que de un estudiante.
Últimamente, también estuve muy enojado con S.A. [Westcon] considerando que todo este tiempo él supo lo que nadie más en la Orden sabía, a saber, el duro esfuerzo de mis trabajos en ella, pero deliberadamente se empeñó en reducirme al nivel de un títere.
Por desgracia, ni el "sometimiento" de Annie Horniman ni el de cualquier otro Adepto Menor Teórico le ayudaría a pagar el alquiler del Nº 87 de la calle Mozart, y el 27 de noviembre, Vestigia escribió pidiendo dinero:

Te escribo ahora para preguntarte si pudieras ayudamos con dinero por unos pocos meses. La cosa es más o menos así: en enero último pudimos arreglarnos, notificando (3 meses) que nos iríamos de esta casa. "Frater S.R." recibió entonces el ofrecimiento de un puesto que era bueno -desde un punto de vista monetario, pero que nos habría obligado a irnos al este; y la Golden Dawn habría tenido que ocupar, por un tiempo, un segundo lugar: de modo que cuando te escribí (en enero) sobre que continuaras ayudándonos, lo aceptamos con gusto, antes que irnos entonces. Luego, según norma del lugar, tomamos la casa por otro año el cual fue muy difícil, pero ahora en enero podemos notificar que nos iremos en abril, si es necesario. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos sacarle el cuerpo a las deudas. Trabajamos arduamente. "S.R." está trabajando para publicar algo, pero nos llegará una pequeñísima remuneración hasta que el trabajo esté terminado. También trato de dibujar, pero por cada acierto hay veinte fracasos.
No te escribiría esto si no me sintiera desesperada. "S.R." no sabe que te escribo, pero, por supuesto, se lo diré sobre nuestras espaldas tenemos más de lo que dos mortales, por fuertes que fueran, podrían soportar. Creemos que [la] G.D. debe llevarse adelante a cualquier costa (al menos, en la parte que a nosotros concierne). Es una responsabilidad terrible pero deberá cumplirse. Esto me da valor para escribirte de esta manera sobre el detestable dinero: de lo contrario, no podría yo haberme colocado en lo que tal vez pienses que es una posición humillante.
Habrás visto el último manifiesto de "S.R.", y tal vez comprendas mejor cuán terrible es la tensión de nuestra vida, independientemente del dinero y otras molestias en el mismo plano.
Por eso supe que mi pintura sólo podría ser muy de tercera clase, mientras yo daba lo mejor de mí, y por entero, para ayudar a "S.R." con [la instrucción del] 5 = 6.
Sé franca conmigo y dime: ¿qué tienes personalmente contra mí, que no me has escrito? Por supuesto, siempre nos encontraremos como "sorores", pero me gustaría tu amistad, si es que te interesa tener la mía.
Si el Frater "S.R." se enojó contigo en la Orden, deberás admitir que él estuvo justificado, pues en la Orden sabemos que no fuiste leal con él, que fue tu principal maestro oculto (al menos; en el mundo externo).
Todavía no conociste enteramente su posición, por lo que creo que debo explicarte algo las cosas. Si pudiéramos encontramos, sería fácil conversar sobre todo: empero, supongo que esto no es posible todavía. Créeme que soy sincera contigo.

Annie Horniman acusó recibo de la carta de Vestigia, pero no envió dinero alguno. En esta época, estaba en Florencia y, aparentemente, se quedó en Italia, por lo menos, hasta comienzos de 1897. Enfurecido ante la indiferencia de ella ante el apuro financiero y la "autoridad" de él, Mathers la expulsó perentoriamente de la Orden, escribiéndole el 3 de diciembre de 1896:

En mi carta de contestación a lo que usted me replicó sobre mi manifiesto, insistí en que usted se sometiera completa y absolutamente a mi autoridad, tanto respecto del manejo como de la enseñanza de las Ordenes Primera y Segunda. A la sazón, tuvo usted tiempo más que suficiente para enviarme esto. No sólo no lo hizo, sino que en su carta dirigida a VNR [Vestigia], nuevamente

me acusa injustamente. Lo que usted piensa para nada me preocupa, pero me rehúso en absoluto a permitir la crítica abierta o la discusión concerniente a mis acciones en una u otra Orden, tanto de usted como de cualquier otro miembro. La actitud que usted decidió asumir no me deja otra opción que (aunque renuentemente) quitar su nombre de la nómina de la Orden, pues no continuaré enseñando a quien persistentemente contraría mi autoridad, y se empeña en influir sobre los demás para que también lo hagan. No puedo creer que la persona a quien vi pataleando y gritando, en medio de un ataque de histeria, en el Museo Guim et, porque el estilo del arte indio afectaba desagradablemente sus nervios, y quien al recuperarse de su ataque hizo que VNR y yo le prometiéramos solemnemente no sólo que la aconsejaríamos sino que también la controlaríamos de todos ,los modos, sin importar cómo, si en cualquier tiempo futuro ella empezara a mostrar señales de evolución de una manía hereditaria: no puedo creer que tal persona, digo, sería cabalmente inepta como para corregirme en la extremadamente complicada administración
de una Orden como la rosacruz VNR y yo hemos cumplido esta promesa de controlar a usted. No digo que yo la considere demente; pero la intensa arrogancia, la estrechez de juicio, y el engreimiento que usted evidenció en los doce meses pasados (y que yo vi. hace dos años y traté entonces de controlar suavemente con todas mis fuerzas), son, como cualquier médico se lo dirá, los inicios -créame- que la conducen a semejante resultado.

En lo personal, y en relación con su conducta conmigo y con VNR, la considero abominable.
Es inútil que piense en suscitar nuevas disensiones contra mí, pues he recibido el sometimiento más cabal de SA, LO, SSDD, Resurgam, APS, Vigila te, Non Sine Numine, Sub Spe y Shemeber.
En consecuencia, ahora puedo despedirme de usted, con mucho pesar, como de alguien a quien VNR y yo amamos y estimamos sinceramente en un tiempo; y a quien también consideramos como una amiga verdadera y fiel, hasta que los hechos recientes nos mostraron lo contrario.
Era típico de los métodos arbitrarios de Mathers que no se molestara en informar a Westcott sobre la expulsión de Annie Horniman, pero para entonces, como sabemos, él había estado últimamente "muy fastidiado" con el Adepto Jefe de la societas Rosicruciana. Westcott le escribió a F. L. Gardner el 10 de diciembre y mencionó que había tenido noticias por Percy Bullock y su esposa, sabiendo por ellos que Mathers había escrito también a la señora Rand ("Vigilate"), que había sucedido a Fortiter como Sub-Praemonstratrix del Templo Isis-Urania. "Se dice que eso se produjo el 3 de diciembre" -escribió- pero hasta ahora, día 10, no recibí notificación oficial. Hoy yo no podría ir a su oficina. Nada podré escribirle al Jefe hasta tener noticias de él. Es un premio terrible por todo el trabajo y todos los esfuerzos de ella."
Annie Horniman le escribió a Westcott, probablemente a fin de ese mes, y le remitió copias de su anterior correspondencia con Mathers. Poco fue el consuelo que Westcott le pudo ofrecer. Su carta sin fecha muestra que él suponía que Mathers era su superior en el conocimiento oculto, y, asimismo, que temía que el Jefe tomara duras represalias si él protestaba.
Estimada FER:

Me horroriza su carta y lo que me adjunta, que ahora tengo en mis manos:
Y no tengo consuelo para darle.
Sin duda, él está más alto que yo, y no tengo poder para impedir sus acciones; y cualquier protesta que yo formulara, sólo implicaría el riesgo de que se me degradara de mi dignidad, lo cual no creo que fuera para bien general de la Orden. Cuenta usted con mi máxima simpatía en sus problemas, y todos mis amigos se unirán a mí deseándole todo el bien. Algún día se disiparán las nubes y le traerán una mañana buena y brillante.
Hacia el 20 de diciembre, F. J... Gardner, amigo de Westcott, recibió alguna información acerca de la expulsión de Fortiter, directamente de Mathers. Si bien no era todavía un Adepto Teórico Menor ni un miembro superior de la Segunda Orden, aunque pronto lo sería, a la sazón se carteaba regularmente con el Jefe porque le había ofrecido su apoyo financiero para publicar El Libro de la Magia Sagrada del Mago Abramelín, que Mathers proyectaba. Quizá Mathers pensó que
a su nuevo benefactor le debía una explicación en lo atinente a Fortiter, y más aún porque debió haber sabido que ellos eran íntimos amigos. En consecuencia, Mathers escribió el 19 de diciembre de 1896:

En relación con F.E.R., muy renuentemente me vi obligado a dar el paso de quitarla de la nómina de la Orden, pues no permitiré más su continua insubordinación hacia mí. Como la mayoría de ellos, ella estuvo bastante deseosa de recibir todo el conocimiento que pude enseñarle; al mismo tiempo, ella hace todo lo posible para contrarrestar mi autoridad en la Orden.
Fue para entonces que Gardner decidió organizar una petición para que se rehabilitara a Fortiter en la Orden. El resultado de este cometido es descrito en el capítulo siguiente.

Capítulo X

LA PETICIÓN

Es probable que Gardner hubiera ya empezado a organizar la petición antes de recibir la carta de Mathers, del 19 de diciembre, por que una cantidad de personas que vivían fuera de Londres firmaron el documento el 21 y el 22 de diciembre. El mismo redactó el texto, tal vez con la ayuda y la aprobación de Westcott, y despachó por correo copias mecanografiadas a los miembros de la Segunda Orden. Quizá no tuvo acceso a una lista completa de nombres y direcciones, pero logró una cobertura bastante extensa. A los destinatarios se les pedía que escribieran la petición por duplicado y le enviaran ambas copias a él. El texto que les suministró fue el siguiente:

Yo, que esto suscribo, luego de enterarme con profundísimo pesar y aflicción que usted, como representante de los Jefes de la Segunda Orden halló necesario excluir a nuestra Muy Honorable soror F. et R. de la Nómina de la Orden, por la presente muy respetuosamente peticiono que sea reconsiderada esa decisión en base a que ella durante. tanto tiempo fue tan fervorosa Estudiante y tan vigorosa y sacrificada Maestra de .los inferiores a ella.

Para un miembro que demostró estar tan consagrada a la Orden, le pido un juicio piadoso de sus faltas, cualesquiera que éstas hayan sido, y confío en que pueda usted lograr revertir el juicio pronunciado contra ella.

Su ferviente y devoto discípulo,

[Firma]

Se advertirá que a Mathers no se le pedía que anulara su decisión sino que "lograra revertir el juicio" pronunciado por los Jefes incógnitos de la Segunda Orden. Gardner recibió treinta y nueve contestaciones, veintinueve de las cuales eran afirmativas y nueve negativas, mientras que un miembro quedó sin decidir. Puesto que las peticiones firmadas quedaron en poder de Gardner, no pudo habérselas enviado a Mathers, probablemente porque se había enterado de que el Jefe no las aceptaría.

Entretanto, Annie Horniman estaba ocupada emprendiendo su campaña contra Mathers desde Florencia. Ya cité su. carta del 25 de diciembre de 1896, dirigida a William Peck (ver página 175), en la que le decía que lo que la afrentaba eran las noticias que acababa de recibir de la señora Rand, a saber que había sido expulsada públicamente de la Orden. También le daba alguna información que nadie más, con la excepción de Helen Rand, conocía hasta entonces, a saber pormenores más o menos completos de su subvención monetaria a Mathers y Vestigia. A lo largo de los años, desde el 5 de marzo de 1891, les había dado 1.334 libras. Sin embargo, esos hechos ahora se iban a divulgar.

Enviaré esta carta al señor Pattinson del Templo Horus, del que soy una Honorable Miembro, y a la señora Kennedy ["Volo"] de Isis-Urania y la Segunda Orden... No efectúo mi defensa ni dejo un cisma detrás de mí, pero deseo que todas las personas honradas se informen claramente sobre cuál es mi real delito.

Mathers y Vestigia estuvieron brevemente en Londres a fines de enero de 1897 a fin de calmar a los ceñudos Teóricos. Las señoras Kennedy y Rand, amigas de Annie Horniman, le escribieron: la primera, el 24 de enero, y la segunda el 29 de enero, y cada una le envió mensajes afectuosos y compungidos de

Vestigia. La señora Rand mencionó que ella había tenido una larga conversación con Vestigia, en cuyo transcurso ésta se esforzó en trasladar la responsabilidad, por la expulsión de Fortiter, de Mathers a los Jefes Secretos. He aquí extractos de la carta, larga y más bien sin resuello, de la señora Rand:

Ayer fui a ver a Vestigia en lo de Recta Pete [señorita Ada Waters] y tuvimos una larga conversación principalmente acerca de ti iSRMD [Mathers está tan enojado que se niega a verme! V. es exactamente la misma de siempre y, honradamente, está muy afligida por la expulsión. Me dijo que la orden procedió de los Jefes Superiores, no de SRMD, y que al recibirla él exclamó: "i Eso no ! i Es demasiado severo!", y preguntó si podía mitigada.
Le pregunté por qué él te escribió como si fuera una orden personal de él y me dijo que últimamente se le había ordenado que diera las instrucciones en su propio nombre, como si todo procediera "de los Jefes Secretos"; la gente suele querer que estos Jefes presentaran, etc. Ella me dijo que el año pasado se produjo una tremenda prueba de fidelidad en los Jefes, y que ella una y otra vez había querido escribirte y decirte que estuvieras en guardia, pero no le fue permitido hacerlo.

Cada seis meses, los símbolos de los 5 = 6 son inspeccionados por los que están arriba de SRMD, y fue el Corpus Christi último que el tuyo estaba mal y SRMD esperaba que de algún modo te detuvieras: todos los símbolos de los Teóricos estaban más o menos mal. Sólo te digo lo que V. me dijo. Claramente, me dijo que nadie les había repetido cosas acerca de todos nosotros. Ella y SRMD habían captado astralmente, durante todo este año, los sentimientos que teníamos contra ellos y las cosas que se dijeron sobre la bebida, la locura, etc. de SRMD, pero no tenían prueba material de ello hasta que llegaron el otro día.
V. insistió... en que la razón principal e importante de tu expulsión fue que habías evolucionado hasta poner demasiada personalidad en toda tu labor mágica, que pervirtió todo lo que hiciste; de modo que los Jefes [Secretos] no te permitirían el muy serio trabajo de Teórico venidero mientras tu magia estuviera, por así decirlo, mancillada.
V. me dijo que cuando tú sugeriste la cuestión del dinero [o sea, el apoyo financiero para Mathers], SRMD te dijo lo que estaba haciendo y que haría política mientras actuara bajo los Jefes, y que también andaría inmiscuido en cuestiones bélicas y militares -todas las cosas que tú odias- y que tú habías dicho que eso no importaba en lo concerniente al dinero.

De todos cuantos rehusaron firmar la petición, sólo uno, Allan Bennett, criticó abiertamente a Annie Horniman en su papel de Muy Honorable soror Fortiter et Recte:
No puedo coincidir con las observaciones de la petición relativas a la energía, el renunciamiento o la devoción a la Orden por parte de nuestra ex-soror. En una ocasión en que asistí a sus clases, me consternó, más allá de toda medida, el trato indiferente e impertinente de la Visión del Espíritu allí expuesto. Esto es verídico y sagrado, o es falso y profano. Si es lo primero, se lo debería tratar de un modo muy diferente de como F y su clase lo hicieron. Y por ser ella una mujer que dispone de riqueza y tiempo, hubiera juzgado yo posible que ella hubiera hecho mucho más por la Orden de lo que hizo.

Las circunstancias alteran los casos; y no puedo descubrir gran renunciamiento implícito en una noche o dos por semana en una mujer que, prácticamente, en el mundo nada tiene que hacer... Si yo pensara que el fallo es injusto respecto de la trasgresión (¿y debería yo, en eso, imputar justicia al Jefe?) dejaría de lado todas las otras cuestiones y firmaría su petición. Pero, ¿cómo puedo suponer que el Jefe no juzgó debidamente el asunto? Efectivamente, juzgamiento debido y tiempo debido también: pues recuerdo la amenaza de la ira que sobrevendría, anunciada públicamente en [la] última [ceremonia de] C[orpus] C[hristi]. Como está escrito: "¿Imputaré injusticia a Dios?"
La actitud de algunos otros renuentes a cooperar fue gobernada por su opinión de que la autoridad de Mathers no debía ni podía ser desafiada. De esta opinión fueron J. W. Brodie-Innes ("Sub Spe") y su esposa ("Sub hoc signo vinces"), que escribieron desde el Nº 15 de Royal Circus, en Edimburgo.
… en mi opinión, sería ciertamente una presunción injustificable de mi parte interferir en la jurisdicción de mis superiores (J. W. Brodie-Innes);
Primero y principal, tengo que considerar mi lealtad a él [Mathers]. Personalmente, creo que si cualquier petición mía pudiera revertir cualquier decisión de él, decididamente lo derogaría de su posición de Gobernante Supremo en la Orden... Desde mi punto de vista, "El Rey no puede equivocarse", y en la Orden, el Muy Honorable Jefe es el Rey, y ante su autoridad y su juicio en asuntos concernientes a la Orden me inclino absolutamente (Señora Brodie-Innes).

La señora Kennedy ("Volo") se estaba empezando a cansar de Mathers:

Creo que es imposible que yo use los mismos términos para dar mi aprobación, pero me atrevo a decir que pasará inadvertida pues la petición es bastante humilde hasta para S.R.M.D. [Mathers]. Hace poco tiempo pendió sobre mí la misma amenaza que para Fortiter, y nunca me enteré de que mi "sometimiento" fuera aceptado por nuestro autócrata. Me temo que mi "Devoción" es cosa del pasado, y no fácil de recordar en lo que concierne al Muy Honorable Jefe.
La señora Juliette de Steiger ("Alta Peto"), ex-adherente de Anna Kingsford y, a la sazón, miembro del Templo Amon-Ra, en Edimburgo, firmó la petición pero la encontró muy difícil de comprender:

Hay en el aire tanta "precaución" que empiezo a sentirme encadenada... Apenas me atrevería a formular pregunta alguna, pero me gustaría saber si existen buenos fundamentos en cuanto a cuáles fueron sus actos de insubordinación. Tal vez ella haya estado obedeciendo a su Yo Superior más que al Jefe que deseaba dominar al Yo Superior. En tal caso, a veces yo tal vez corra peligro de ser expulsada por insubordinación.

TEMPLO ISIS-URANIA
Los que firmaron
Julian Baker ("Causa Scientiae")
Señorita Anna Blackwell ("Esse Quam Videri")
John W. Brettle ("Luci")
Señora Henry Pullen Burry ("Urge Semper 19itur") 1
Florence Farr ("Sapientia Sapienti Dono Date")

Señora Mary Felkin, esposa del doctor R. W. Felkin ("Per Aspera Ad Astra")
Señora Reena FUlham-Hughes ("Silentio", .
Señora Jean Gillison ("Cogito Ergo Sum")
Mary Haweis ("Cede Deo")
Señora Harietta Dorothea Hunter ("Deo Date")
F. J. Johnson ("Ora et Labora")
Señora Florence Kennedy ("Volo")
Señora Cecilia Macrae ("Vincit Qui Se Vincit")
George Minson ("Equanimitur")
H. C. Morris ("Cavendo Tutus")
Señora Henrietta Paget ("Dum Spiro Spero")
George Pollexfen ("Festina Lente")
Señora Helen Rand ("Vigilate")
Charles Rosher ("Aequo Animo")
Francis Wright ("Mens Conscia Recte")

Los que se negaron a firmar
Allan Bennett ("Iehi Aour")
John Hugh Elliott ("Nobis Est Victoria") Señorita Ada Waters ("Recta Pete")

No decide
Doctor Robert William Felkin ("Finem Respice")

TEMPLO HORUS, BRADFORD
Los que firmaron:
Señorita Fanny Clayton ("Orare")
J. K. Gardner ("Valet Anchora Virtus") T. Wilson ("Sub Rosa")

TEMPLO AMON-RA, EDIMBURGO
Los que firmaron
Señora Agnes Cathcart ("Veritas Vincit")
Señora Emily Drummond ("In Deo Confido")
Señorita Mary Drummond ("Fideliter" 4° = 7)
William Sutherland Hunter ("In Cornu Salutem Spero")
Señorita Kate R. Moffat ("Servio Liberaliter")
Señora Juliet de Steiger ("Alta Peto")

Los que se negaron a firmar
Doctor Andrew P. Aitken ("Judico Lente")
Señora Georgina Aitken ("sola Cruce Salus")
J. W. Brodie-Innes ("Sub Spe")
Señora F. A. Brodie-Innes ("Sub Hoc Signo Vinces") Andrew Cattanach ("Esto sol Testis")
Doctor George Dickson ("Fortes Fortuna Juvat")

Se dispuso que Annie Horniman permaneciera en exilio los tres años siguientes. No importa si eso fue por orden de Mathers o de los Jefes Secretos superiores a él. Sin embargo, estaban reservados hechos molestos durante 1897 para los Muy Honorables Fraters y sorores de la Segunda Orden de Londres, y en no menor medida para el doctor William Wynn Westcott y su

amigo Frederick Leigh Gardner. Era como si los Jefes Secretos tuvieran en su mazo mágico un amplio surtido de "comodines".

Capitulo XI

EL PROGRESO MAGICO DE FREDERICK LEIGH GARDNER

F. L. Gardner ("De Profundis Ad Lucem") era relativamente un miembro sin importancia de la Segunda Orden cuando, a los 39 años de edad, participó en los asuntos de Mathers a fines de 1896. Mientras Annie Horniman firmaba tranquilamente sus cheques, un año tras otro, sin esperar beneficios personales, las motivaciones de Gardner para ayudar al Jefe no eran enteramente altruistas. Fueron buenas sus razones para decidirse a financiar la publicación del libro sobre "AbraMelín" que Mathers proyectaba. De manera que no sólo quería recuperar su dinero tan pronto como fuera posible, sino que también confiaba en beneficiarse sustancialmente. Fue por eso que, al no avizorar nada inmediato, pronto se impacientó. En realidad, sólo pasaron unos pocos meses para que él y Mathers estuvieran en desacuerdo. En comparación con Mathers, no tenía la aguda percepción de éste. Agresivo y carente de tacto, era tan susceptible y rápido para ofenderse como el mismo Jefe. No obstante, era del agrado de Annie Horniman y tenía una duradera amistad con Westcott, pero el Frater Sapere Aude era un hombre tolerante y fraternal.

En la Colección Privada, hay pocos documentos del lapso que sigue a la expulsión de Annie Horniman, en diciembre de 1896, hasta fines de 1899. En consecuencia, es una suerte que la correspondencia de la Golden Dawn, perteneciente a Gardner, haya quedado en la colección del señor Gerald Yorke, porque estas cartas continúan la "historia". Las experiencias y relaciones de Gardner en la Golden Dawn son de particular interés porque aquí tenemos un bien documentado
legajo de los miembros de una Orden Mágica.

Frederick Leigh Gardner nació el 31 de marzo de 1857, y fue miembro de la Bolsa de Valores en 1886, a los 29 años de edad. Durante los años 1894-1900, cuando era miembro activo de la Golden Dawn, dirigía una pequeña firma de corredores de Bolsa en el Nº 4 de Copthall Chambers, cerca de la Bolsa de Valores.

Gardner fue uno de los muchos que se incorporaron a la sociedad Teosófica cuando la señora Blavatsky estuvo primero en Londres, en 1884. El conservó dos hojas de papel, fechadas 29 de Septiembre de 1884, con un mensaje de escritura automática, garrapateado con una grafía no identificada. Comienza así: "El Mahatma del señor Gardner es Kut-Humi, y deseamos que lo sepa. Esto no se lo hemos dicho antes a usted. Si el señor Gardner usa ahora el propio nombre del Mahatma, fortalecerá la relación, pero a nadie deberá decírselo".

Kut-Humi era uno de los Mahatmas invisibles o "espíritus guías" de la señora Blavatsky.

Los padres de Gardner eran espiritistas, y él redactó un informe de las sesiones que se celebraron en su hogar en 1878-1879, cuando el médium era alguien llamado Joseph. En una ocasión, "F.L.G. estuvo controlado levemente por Estrella Plateada y procuró, todo lo que pudo, expulsar esa influencia haciendo pases sobre el médium".

Se casó alrededor de 1885. Hay una carta, fechada 28 de junio de 1886, de su amigo Arthur W. Cobbold, directivo del Departamento Operativo [o sea, de fabricación] de la Real Casa de la Moneda y cofrade de la sociedad Teosófica, en la que felicitaba a Gardner por el nacimiento de un hijo. "Confío en que el joven teósofo y la señora Gardner continúen progresando favorablemente. ¿Puedo confeccionar el horóscopo de la criatura?", le preguntaba.
Hacia 1889, Gardner estuvo profundamente interesado en la alquimia y empezó a reunir libros sobre el tema. Fue entonces cuando comenzó a cartearse con el Reverendo W. A. Ayton. La primera de sus muchas cartas dirigidas a Gardner la escribió el 14 de marzo de 1889.
"Estoy totalmente acosado por el trabajo, etc.," -escribía- y me preparo para viajar a Londres la semana que viene, en parte por cuestiones ocultistas, y en parte por asuntos particulares... La próxima semana estaré tan ocupado que no estoy seguro de poder ir al Nº 17".
Las "cuestiones ocultistas" a que se refería consistieron probablemente en la reunión del equinoccio de primavera de la Golden Dawn. La señora Blavatsky vivía en el Nº 17 de Landsdowne Road, en el distrito de Notting Hill. Gardner era el secretario honorario de la Logia de la Blavatsky en enero de 1890, de modo que la habría conocido personalmente.

Alrededor de un mes después, él escribió de nuevo a Gardner, que solicitaba información alquímica, y le sugirió que se incorporara a la Golden Dawn:
Me parece que, como usted no conoce estos primeros principios [o sea, de la alquimia], haría bien en pertenecer a la denominada "sociedad Rosacruz de Inglaterra". En ella se enseñan todos los primeros principios en grados sucesivos. Todo proviene de la Cábala sagrada. Hay un examen para cada grado, lo cual es una muy buena disciplina. Enseñan lo que la S[ociedad] T[eosófica] nunca hizo ni hará, y tienen escritos muy importantes sobre ese gran tema, el Taro. Esto le permitiría a la señora Gardner ejercer sus poderes de clarividencia de modo legítimo, sin peligro, pues el Taro impide que la imaginación vagabundee.
Si usted piensa incorporarse a ella, la dirección para todos los miembros y demás es: "Muy Honorable Secretario, a/c Compañía de Algodón Sanitario, Hatton Garden, EC2. Las damas son admitidas. La última vez, que estuvimos en Londres, mi señora y yo dimos un examen; mi señora aprobó sin cometer un solo error. A pedido, mandan un escrito para que uno lo copie, y sobre ese tema toman examen. El año pasado, mi señora aprendió las letras hebreas como para escribirlas. Estamos muy contentos con eso. Si usted se presenta, use mi nombre.
28 de diciembre de 1892. Usted dice que los elementales lo ayudan para [encontrar] libros. No son los elementales los que nos ayudan con los libros, sino poderes muy superiores. A menos que usted haya llegado a ser un Adepto espiritual como para poder dar órdenes, es peligrosísimo aceptar los servicios de los elementales porque, con seguridad, tarde o temprano, se le darán vuelta, para gran aflicción de usted. Imagino que usted, en una época, practicó demasiado espiritismo. Cuando me despedía de su esposa, hubo algo en la expresión de su rostro que me estremeció: sobre esto he reflexionado desde entonces, y es probable que sea vampirizada por un elemental. Usted me dijo que ella era médium. Ahora bien, todos los médiums tienden a ser víctimas de

los elementales. He conocido algunos casos funestos al respecto. En estas cuestiones, nunca podrán ser pocos sus cuidados.
30 de diciembre de 1892. Me complace que haya comprendido lo que yo percibí. La cuestión consiste en cómo expulsar al enemigo [o sea, a un elemental]. El pentagrama, empleado con las invocaciones adecuadas, etc., según las normas de la Cábala, es potente para expulsar a estas criaturas. Dicen que también se las ahuyenta quemando conos de abeto, pero nunca lo intenté. Acerca del pentagrama y del hexagrama; lea en Eliphas Lévi. ¿Conoce usted a algún judío cabalista que le sirva?
Es una pena que usted no pertenezca a nuestra sociedad Rosacruz, en la que se enseñan todas estas cosas. La sociedad Teosófica enseña cosas elevadísimas, pero omite los pormenores prácticos. En esto, nuestra Orden es una auxiliar de la sociedad Teosófica. Sin embargo, hay varios exámenes rigurosos antes de que usted pueda llegar a esta expulsión práctica de los elementales, lo cual insumiría meses, si es que usted quiere una ayuda inmediata a este respecto.
El problema de los elementales no pudo haber sido urgente, porque Gardner no firmó su Formulario de Compromiso con la Golden Dawn hasta casi un año después. Recibió el documento de Percy Bullock, Cancellarius del Templo Isis-Urania, quien le escribió con el membrete de Señores Slaughter y May, Abogados, el 14 de noviembre de 1893: "Le remito el formulario adjunto que le pido lo trate como enteramente reservado y confidencial, y me lo devuelva con su firma o sin ella, según sea el caso, dentro de una semana, a partir de hoy". Gardner firmó el documento y Westcott le acusó recibo el 10 de diciembre:

Recibí su Formulario de Compromiso, con comentarios sobre quienes rigen la Golden Dawn. Ellos son más bien hostiles al lema que usted escogió, y lo consideran una expresión muy materialista de sus sentimientos. Sugieren que se lo puede aceptar dentro de tres meses si usted aún lo desea. Puedo decide que esta demora no es algo personal en su caso, sino que actualmente se le exige a todos los miembros de la S[ección] E[sotérica] -o sea, de la sociedad Teosófica-, y se debe al modo de actuar de más de un miembro de la Sección Esotérica que, anheloso de ser admitido, recibió permiso de A[nnie] B[esant] para ingresar, ingresó, pero poco después fue instado a renunciar.

No es conveniente tener muchas personas que ingresan y renuncian, de modo que quienes nos rigen resolvieron dar a los candidatos tres meses para que decidan sobre su retiro, antes de ser admitidos. Debo añadir que estos miembros que se retiraron tan de prisa, no lo hicieron por descontento con la Orden, sus principios o sus miembros, sino solamente, como ellos lo explicaron, a instancias del Maestro de la Sección Esotérica.
En realidad, no podemos creer que se trate concretamente de la intervención del Maestro, porque éste -a través de su representante A[nnie) B[esant)- aprobó su ingreso, de modo que suponemos que se hallaban bajo algunas impresiones erróneas sobre los deseos del Maestro.
Del sentido de la carta de Westcott, infiero "que el Maestro de la Sección Esotérica era un "Mahatma", no un ser humano corriente.
Como podría suponerse Gardner, Westcott y Bullock no eran extraños. Ya estaban bien familiarizados entre sí, puesto que eran los miembros fundadores de la Logia Ananda, en la Sección Esotérica de la sociedad

Teosófica. Westcott era Presidente, y Bullock su Secretario Honorario. Aparte de Gardner, el otro único miembro fundador que había era John M. Watkins, que pronto iniciaría la que luego sería célebre empresa de librería editorial. La Logia Ananda recibió su Testimonio el 19 de octubre de 1893, y celebró su primera reunión exactamente un mes después. Se disgregó en noviembre de 1895. De allí que probablemente fuera Westcott o Bullock, más que Ayton, quien introdujo a Gardner en la Golden Dawn.

Annie Horniman, la Sub-Praemonstratrix del Templo Isis-Urania, fue la que luego se comunicó con él. Le escribió el 28 de febrero de 1894 para decirle que había sido aceptado como candidato apto: "Al principio, toda la instrucción que se le dará será puramente intelectual a fin de crear una base firme del conocimiento espiritual. Eso no empezará hasta que usted haya demostrado su aptitud para recibirlo... Más tarde, se le informará sobre la fecha en que podrá ser recibido entre nosotros".

La iniciación de Gardner tuvo lugar el 20 de marzo de 1894, y el 3 de abril Ayton le escribió para felicitarlo.

Caro Frater:

Así nos tratamos los de la Golden Dawn, y firmamos con nuestro lema o parte de éste. Lo felicito por ser uno de nosotros. Existen muchos beneficios, que no es bueno documentarlos por escrito... Usted no dice que su buena esposa es también miembro de la Golden Dawn. Algunas de nuestras damas que son Miembros, son las más avanzadas. Creo que la más avanzada

de todas es una de extracción judía lo sea, Mina Mathers. La cuestión es trabajar juntos, marido y mujer especialmente.

Otra carta de Westcott, fechada 5 de julio de 1894, dice: "Espero que el viernes de la semana que viene, de 15:30 a 19:30 haya una reunión de Isis, de 1 = 10, 2 = 9 y 3 = 8. Esto implica que los rituales de estos tres grados se celebrarían sucesivamente durante el transcurso de esas cuatro horas. Basta leer los textos de estos rituales en La Golden Dawn, del doctor Israel Regardie, para darse cuenta que los grandes dignatarios del Templo Isis-Urania tenían ante sí una tarde agotadora.

Gardner se encontró con otro amigo cuando se incorporó a la Orden. Era Allan Bennett, de 21 años, y 15 años más joven que él, cuyas aptitudes mágicas fascinarían a Aleister Crowley unos años después.

Bennet, que pronto fue también miembro de la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica, se orientó hacia la Orden en febrero de 1894 y adoptó el lema "Vaca". En mayo de 1895, cuando ingresó en la R.R. et A.C., lo cambió por "Iehi Aour" (hebreo: "Sea la luz").

Bennet era un enfermo crónico. Según Aleister Crowley, quien durante 1899 lo veía mucho:

Allan Bennett... padecía una aguda asma espasmódica. Su ciclo de vida consistió en esto: usó opio durante un mes, y cuando se le "fue el efecto, tuvo que inyectarse morfina. Cuando pasó un mes con ésta, cambió por la cocaína, y siguió con ella hasta que empezó a "ver cosas", y entonces se limitó al cloroformo. Bennett se refirió a su salud en una breve nota dirigida a Gardner, escrita el 3 de noviembre de 1893, poco antes de cumplir los 21 años, el 8 de diciembre:

Estuve enfermo: tuve un ataque de apoplejía que me obligó a guardar cama... Desearía que usted me prestara un juego de efemérides astrológicas que

incluyan los años 1872, 1880 Y 1884, pues quiero hacer un rastreo y encontrar mi hora exacta de nacimiento. Si mi horóscopo actual, que usted me confeccionó, es cierto, mi apoplejía me sobrevino en el preciso momento en que Saturno transitaba por la cuadratura de mi ascendente: ¡un aspecto malísimo!
Un horóscopo confeccionado por Alvin Langdon propone las 7:23 de la mañana como la hora de nacimiento.
Acerca de Bennett, Crowley mencionó que "su conocimiento científico, especialmente en electricidad, era vasto, exacto y profundo". Hay referencias a aparatos eléctricos y otros de índole científica en sus cartas dirigidas a Gardner, quien estaba financiando algunos experimentos. En 1894, fue empleado por el doctor Bernard Dyer, consultor y especialista en análisis químicos, del n° 17 de la calle Great Tower, en Londres, EC.Había otros dos miembros que eran especialistas en análisis químicos, a saber, Julián Baker y George Cecil Jones.
En una carta escrita en formularios del doctor Dyer, fechada "jueves de 1894", Bennett se refería al plan de Gardner para que él integrara una expedición científica hacia un lugar no especificado del Africa:
Lamento no ir, pero en algún sentido estoy muy contento desde el punto de vista oculto. No habría estado bien que me pasara la primavera, la mejor época hablando desde el punto de vista oculto, malgastando allí el dinero. Y eso me habría impedido ser admitido en la S[ección] E[sotérica] hasta que yo volviera, excluyéndome de otro trabajo oculto.
Su trabajo oculto parece haber incluido experimentos con plantas alucinógenas. En otra carta sin fechar, dirigida a Gardner, garrapateada en el dorso de un formulario del doctor Dyer, Bennett se refirió a un arbusto llamado Dictamnus Fraxinella Alba. "También hay una variedad roja: que no crearía la clarividencia", observó.
Si hay algo de verdad en la anécdota siguiente -la fuente es Aleister Crowley- en su juventud, Bennett estaba en mejores condiciones de ser uno de los más íntimos discípulos de Mathers que de actuar de mago entre los inocentes teósofos:

Solía llevar consigo un "cairel": un prisma largo, de vidrio, con una garganta y una perilla puntiaguda, como el que servía de adorno en los candelabros antiguos. Lo usaba como una vara. Un día, un grupo de teósofos charlaba con escepticismo acerca del poder de la "varilla" sacudidora. Allan sacó de pronto la suya y sacudió a uno de ellos. Llevó catorce horas que aquel individuo incrédulo recuperase el uso de su mente y sus músculos.
Gardner había recibido todos los grados de la Primera Orden hacia julio de 1894 cuando Wescott le escribió para informar le que "los Jefes me han dado instrucciones para que lo invite a pasar a la Segunda Orden mediante examen. Ellos piensan que, para su progreso, sería mejor que usted escogiera un lema más místico". Hasta entonces, el lema de Gardner había sido "Crede Experto", pero en la Segunda Orden, a la que se incorporó el 2 de abril de 1895, él era el Frater De Profundis ad Lucem.
Pocos meses después que Gardner se incorporara a la Golden Dawn en el Exterior, el entusiasta doctor Berridge contribuyó con un artículo sobre "El Misterio rosacruz desde el punto de vista de un rosacruz" en el número de Septiembre de 1894 del nuevo periódico mensual The Unknown World, de A.

E. Waite. Lo firmó "Resurgam, Fra. R.R. et A.C." Para esta época, Gardner se habría encontrado con Frater Resurgam como Sub-Imperator del Templo Isis-Urania, y, suponiendo que leyera el artículo, uno se pregunta qué fue lo que infirió de su párrafo final. Berridge-Resurgam insinuaba que en Gran Bretaña existía una Orden rosacruz secreta, pero tuvo el cuidado de no identificarla:

Tal vez se pregunte cómo es que los secretos [de la Orden] no fueron revelados por accidente o deslealtad. En cuanto a la primera hipótesis, sólo me enteré que de la Orden escapó algo del contenido de dos escritos; una copia es tan elemental que resulta prácticamente inútil, y, además, está llena de errores; la otra fue pervertida de tal modo que es simplemente peligrosa para quien la use. Sin duda, los Jefes Superiores toman sus medidas para apartar cualquier escrito importante de quienes advierten que están a punto de hallarse incapacitados por enfermedad o muerte. En cuanto a la deslealtad, es improbable que a un miembro se le brinden secretos muy importantes hasta asegurarse de su cabal fidelidad, y todo iniciado de una Orden Oculta sabe que su perjurio premeditado tendría como secuela consecuencias desagradables: posiblemente la investigación judicial de un magistrado -"Coroner"-, y un veredicto de "muerte por síncope".

En la Golden Dawn en el Exterior todos sabían que Westcott era un "Coroner". Tal vez hubo informaciones que se filtraron, y de allí que se publicase este anuncio amenazador, que vinculaba a la muerte por síncope con la investigación judicial de un magistrado ("Coroner"). En realidad, es posible que el doctor Berridge creyera concretamente en la posibilidad de tan drásticas represalias.
En abril de 1895, Gardner propuso a la señora Maitinsky, del n° 52 de Bath Road, Bedford Park, Chiswick, como miembro de la Golden Dawn. Ella vivía en el mismo barrio que él, y era miembro de la Sociedad Teosófica. Westcott tenía dudas acerca de ella y le escribió a Gardner, el 11 de abril de 1895, diciéndole que el caso de ella había sido considerado pero... "a menos que ella fuera una candidata decididamente muy buena, no nos gustaría admitirla -si se la aprueba contra el deseo de su esposo. Tales admisiones son un estado crónico de preocupación para los Jefes aquí en Inglaterra, y son fuentes de peligro para todos nosotros. Usted podría plantearle a ella esta cuestión.. "
Sin embargo; en mayo de 1895, la señora Maitinsky ("Abest Timor") fue admitida con desdichados resultados. En octubre de 1896 llegó a la Segunda Orden, pero pronto llegó la hora en que su expulsión fue inminente y le escribió a Gardner tres cartas patéticas, sin fecharlas. Este es un extracto de la primera:

Hoy recibí esta carta de A[nima] P[ura] S[it -el doctor Henry Pullen Burry, que era Cancellarius del Templo Isis-Urania]. ¿Es habitual pedir esto a un miembro en esta circunstancia [o sea, una lista de todos los documentos de la Orden en poder de ella]? ¿O es que se proponen expulsarme, y es que saben que no viviré mucho más?.. Si mi destino es detenerme, aprenderé a su tiempo a someterme a él, como lo hice siempre que me ocurrió, por difícil que fuera al principio, y me consagraré vigorosamente a la S[ociedad] T[eosófica] como lo mejor que seguramente conozco.
Su tercera carta la escribió después que la expulsaron:

Me estremeció alguien, que no es filósofo ni miembro de la Orden, y me dijo la suerte con naipes corrientes [o sea, no del Tarot], pero que tiene fama de ser muy diestro en eso, y me dijo cosas espantosas que me ocurrirán, y le ocurrirán a mi familia dentro de seis meses; me agradaría saber si usted podría leerme las cartas del Tarot y hacerme saber qué es lo que ve... Si usted hace esto por su Soror y ex-discípula, ella le estará muy reconocida...

La Soror Abest Timor fue desterrada al yermo, y de ella nunca más se supo.
Las dos cartas sin fecha, de Florence Farr a Gardner, tal vez pertenezcan a este período, o sea 1895-1896. El ya estaba en la Segunda Orden, puesto que ella se dirigió a él con el nuevo lema de Gardner: "De Profundis Ad Lucem". La primera carta es interesante, puesto que demuestra que ella esperaba que quienes participaran activamente en los rituales conocieran sus "textos" de memoria. La segunda carta indica que los miembros de la Segunda Orden tomaban parte en los rituales de la Orden Externa.
Si usted tiene el propósito de seguir estudiando los rituales, me agradaría que aprendiera de memoria la parte del Kerux [esencialmente, la función de un 2° ... 9°] del Ritual del 32° sendero del [palabra ilegible] para poder tomar parte en él sin la ayuda de un libro [o sea, de un escrito] hasta el momento en que se apaguen las luces. También les escribo a otros miembros para que tengamos, por lo menos, dos dignatarios preparados para cada parte de este importante ritual. ¿Irá usted temprano, el día del equinoccio, y tomará el Hiereus [esencialmente, una función de 4° = 7°] en el 3°'" 8° Y 1° = 10°, designando, si le es posible, un miembro de la Clase del Ritual para que tome el Kerux en 1° = 10°? Le escribí a [Julian] Baker para que tome el Hegemón [el papel de un 3° -8°]. Estarán todos para el 0° = 0°, y nadie para cualquier otra ceremonia, por lo que puedo inferir. Si usted no puede, tenga a bien escribir directamente y pedirle a [Charles] Rosher que haga el Hiereus en 3°- 8°.

Mathers y su esposa estuvieron en Londres en junio de 1895 para la ceremonia anual de Corpus Christi. Gardner, que a la sazón sabía que Mathers, como Duce Deo Comite Ferro, era el Jefe de la Segunda Orden, los invitó a su casa. La señora de Mathers contestó desde el n° 62 de Oakley Square, sede central de la RR. et A.C., diciendo que ambos estaban "tan ocupados con el trabajo de la Orden" que les sería imposible una visita a Chiswick. Sin embargo, a Gardner pronto se lo admitiría en el círculo interno, y visitó a Mathers en París, en el otoño. Este fue el comienzo de una relación complicada y nunca muy satisfactoria. El texto de la primera carta que Gardner recibió de Mathers es éste:

87 Rue.Mozart, Auteuil, París
11 de Septiembre de 1895

Querido y Muy Honorable Frater "De Profundis":

Inmediatamente después de recibir su esquela, vi al Frater Nisbet, quien estará muy complacido en alojado mientras usted esté aquí; no le llevará a usted más tiempo llegar desde Courbevoie al centro de París que si lo hiciera desde aquí. Están con nosotros L.O. [percy Bullock), y Shemeber [la señora de Bullock), al igual que Fortiter [Annie Horniman); de lo contrario, podríamos haberlo alojado con nosotros. Confiamos en que pasará el domingo con

nosotros, que comerá con nosotros y que lo veremos tanto como sea posible durante su permanencia.
Muchas gracias por Denon, que me será de gran utilidad. Sólo le quiero recordar que, aunque yo no fumo, Fortiter, L.O. y Shem sí, y que los cigarrillos franceses son detestables; por ello, si usted pudiera pasar de contrabando y sin problemas unos pocos cigarrillos ingleses, ellos se lo agradecerían.
P.D. Vestigia acaba de decirme que Nisbet le pidió a usted que trajera algunos cigarrillos; por ello, no trate te traer demasiados, no sea que lo atrape la Aduana.
Parece que Gardner pospuso su viaje a París porque Mathers le escribió de nuevo el 17 de octubre de 1895:
Mucho nos complacerá verle y alojado de algún modo. Vigilate [la señora Rand] está con nosotros. Tenga a bien mandarme unas líneas para decirme cuándo lo esperamos. Nos complacerá alojado a usted y también a lehi Aour [Allan Bennett]; es del agrado de nosotros dos.
Hay cartas sin fecha, de la señora Rand a Gardner, invitando a él y su esposa a que, en bicicleta, fueran de Chiswick a Esher a almorzar el domingo. Una de aquéllas incluye este pasaje fascinante: "Semper (Lady Colvile) me ha estado hablando de una momia mejicana cuyo [cuerpo] astral puede producir ruido físico. Sería interesante investigar eso, ¿no es cierto?.
Fue también la señora Rand quien escribió a Gardner para preguntarle si podría encontrarles un empleo a un señor Ritchie y su hermana que "renunciaron a su trabajo en América y vinieron aquí a integrarse por completo a la Golden Dawn. Son personas a las que queremos ayudar porque en realidad están seriamente interesados en el trabajo oculto".
En el tiempo en que Mathers invitaba a Gardner a París, éste ya se había estado carteando con J. M. Durand, del n° 156 de la Avenida de Suffren, quien era miembro del Templo Ahatoor, de Mathers. El 30 de Septiembre de 1895, le escribió a Gardner sobre algunos problemas astrológicos. Quería la opinión de Gardner sobre el horóscopo de una señora nacida en París el 7 de Septiembre de 1865, a las 10:15 de la mañana, y también existía el problema del testamento de su abuelo y un posible litigio.
También le remito una figura horaria que yo mismo preparé, pero que me parece más bien chapucera, y como en este asunto tengo muchísimos prejuicios, estoy perplejo en cuanto a qué criterio tomar. ¿Tendría usted la amabilidad de mostrársela a Soror Vigilate [la señora Rand] o a algún otro de nuestros Fraters o Sorores que en astrología son capaces? Nuestro Frater Jefe S.R.M.D. [Mathers] ya me examinó tantas figuras que no me gusta molestado con otra.
Durand había confeccionado un horóscopo para el momento exacto en que se le presentó la cuestión relativa al testamento de su abuelo, pero la respuesta era oscura. Gardner envió a su tiempo su propia interpretación a Durand, quien le escribió, dándole las gracias, el 28 de octubre de 1895. "Pienso que la figura que usted observó por mí era correcta", observó. "La Muy Honorable Soror Vestigia [la señora de Mathers] me tiró las cartas del Tarot y el resultado del pleito mostraba una victoria para mí, aunque más bien una victoria vana".
Quien eso escribía era un joven norteamericano, llamado James Durand. El y su esposa Theodosia -ambos eran artistas- se habían encontrado en París y cuando Max Dauthendey (1867-1918), a la sazón un autor alemán casi desconocido, se reunió con ellos en una pensión de Upper Wobum Place, en

abril de 1895, la pareja hacía poco que se había casado en Londres. Dauthendey se acordó de ellos en su obra autobiográfica Recuerdos felices de mis años de trotamundos (Gedankengut aus meinen Wanderjahren), 1913.
Ellos hablaron de la Golden Dawn pero no la mencionaron por su nombre. Dauthendey se sintió tentado de solicitar que lo admitieran en la Orden, pero ellos lo disuadieron porque él era demasiado escéptico. Se encontró con ellos, nuevamente, en París, a comienzos de 1896, y ese verano lo presentaron a Mathers y a Vestigia quienes, según él recordó, recibían una enorme cantidad de visitantes todos los domingos. Dauthendey supuso que Mathers era egiptólogo de profesión.
El 19 de octubre de 1896, Mathers le ofreció a Gardner el primero de una cantidad de informes confidenciales de inversiones. El Jefe hacía que esto apareciera como si él tuviera acceso a una información secreta exclusiva.

Reservado

Querido y Muy Honorable Frater D.P.A.L.:
Tan sólo unas líneas de advertencia, que no pude enviarle antes. Por supuesto, tal vez no le sean de utilidad.
En los próximos días cuídese en lo suyo respecto de cualquier negocio financiero francés. Me he enterado que Rothschild está ajustándole las clavijas a los principales banqueros franceses y que 3 de las primeras casas de París van a la quiebra; el negocio Ephrussi [¿?] (me refiero a su yerno) está acabado. Creo que el Credit Lyonnais también sufrirá. Es probable el pánico en la Bolsa.

Confío en que esto no llegue demasiado tarde. No lo revele.
Suyo de prisa y fraternalmente,
S.R.M.D.

Casi sin excepción, las cartas de Mathers a Gardner terminaban diciendo "Suyo de prisa".
Sin embargo, la educación mágica del Frater de Profundis ad Lucem era tan importante como las operaciones del señor Frederick Leigh Gardner en la Bolsa. Poco después del 10 de noviembre de 1896, él tomó conocimiento a través de Mathers que habían sido "mal consagrados" su Talismán y las Tablas Centelleantes para el examen El de ascenso al grado 5° - 6° de Adepto Teórico Menor. Lo que me dejó perplejo es cómo Mathers supo que este Talismán era insatisfactorio.
El señor Gerald Yorke me suministró la respuesta: "Es probable que
Mathers o Vestigia se pusieran contra la frente y dijeran: ¡Esto no está para nada bien! me sugirió.
A estas melancólicas noticias que aparecen en la carta de Mathers a Gardner, del 10 de noviembre de 1896, las sigue una reprimenda velada:
El progreso no significa meramente aprobar exámenes. Le digo, como reiteradamente se lo dije a los demás, que el conocimiento mágico y la instrucción práctica en el grado de Adepto Menor Celador sólo bastará para darle poderes mágicos reales si usted puede comprender esto, al igual que aprenderlo.

Una semana después, Mathers le preguntaba: "¿Puede usted decirme algo acerca de los Kleinfonteins, en Africa del Sur? ¿Cree usted que se levantarán pronto o los aplastarán definitivamente?"
Gardner volvió a consagrar el Talismán y se remitió a Mathers.
O lo perdió el correo o Mathers lo extravió. El Jefe le escribió otra vez el 18 de noviembre:
Usted me dice que está seguro de haberlo remitido. Si tiene la amabilidad de enviarme una breve y esmerada descripción de lo que usted cree que tiene lugar en una consagración... y cómo las fuerzas invocadas actúan en relación con el Pentáculo o el Símbolo consagrado, y qué es lo que realmente representa el Pentáculo o el Símbolo, yo sabré si usted aprobó el examen E.II.

En la colección del señor Gerald Yorke sobrevivió un talismán confeccionado por Gardner para el planeta Mercurio. Consiste en un trozo circular de cartón, de unos siete centímetros de diámetro, y coloreado a mano, amarillo y azul.

La siguiente carta de Mathers a Gardner fue escrita el 3 de diciembre de 1896, día en el que le escribió a Annie Horniman para decirle que la había expulsado de la Orden.
Estudiaré el asunto de la salud de su esposa, y en un día o dos se lo haré saber.
Tenga a bien darme una lista pormenorizada de los síntomas de ella, si usted puede. Aguarde hasta estar con menos presiones, pues, además de todos mis problemas, tengo un libro para Redway, a medio terminar, cuyos derechos de reproducción me prometió comprar. Es un trabajo sobre magia, y corresponde a un escrito antiquísimo y casi desconocido, existente en una de las bibliotecas de aquí.
El libro a medio terminar era su traducción del francés de El Libro de la Magia Sagrada del Mago Abra-Melín. Gardner pronto se vio financieramente envuelto en esta malhadada empresa. Esto no sólo estropeó su relación con Mathers sino que, de modo igualmente insatisfactorio, resultó ser nada provechoso.

Capitulo XII

MUCHISIMAS COMPLICACIONES

Es probable que Mathers decidiera efectuar una traducción inglesa de un manuscrito que, encontrara en la Biblioteca del Arsenal durante el verano de 1896, probablemente poco después de recibir el giro final de Annie Horniman a mediados de julio. Sus perspectivas financieras eran inciertas y él confiaba en que el libro de Abra-Melín le procuraría al menos un poco de dinero.
En la Introducción de su traducción, Mathers mencionaba que un ocultista fallecido, que tal vez haya sido Kenneth Mackenzie, le había hablado del manuscrito muchos años atrás, y que hacía poco que su, amigo Jules Bois había llamado su atención sobre el particular.
Además, Mathers expresaba que tanto Eliphas Lévi como Bulwer Lytton estaban familiarizados con el manuscrito y que éste último había basado en él partes de sus novelas Zanoni, 1842, y Una Extraña Historia: "El autor de 'Una Extraña Historia' tuvo en vista asimismo, y en especial, los experimentos descritos extensamente en el Libro III cuando, en la biografía de Sir Philip Derval, le hace hablar de ciertos libros que describen experimentos ocultos, algunos de los cuales él ensayó y, para su asombro, dieron buenos resultados", explicaba Mathers.

Independientemente de toda consideración financiera, Mathers suponía que el libro de Abra-Melín representaba un tratado mágico de capital importancia. En Septiembre de 1896 se puso en contacto con George Redway, quien le publicara sus libros anteriores, en la década del '80. Le pidió cincuenta libras por la venta total de sus derechos y, a la sazón, rechazó indignado la contraoferta de Redway:
Su propuesta de la mitad de las ganancias no me satisface para nada, pues lo que quiero es dinero al contado , y ahora; por eso, le hago esta clara oferta: redactaré el libro con notas explicativas adecuadas y una introducción apropiada, y me encargaré de la prensa, y le venderé los derechos por 35 libras al contado, pagaderas cuando el escrito marche, del mismo modo como arreglamos con mis otros libros. Esta es una rebaja de 15 libras; y esto se lo ofrezco sólo porque lo que me importa es el dinero al contado.
El 3 de octubre, Redway le contestó, sugiriéndole que "por lo general, cuando a un autor hay que liquidarle sus ganancias por derechos sobre libros de ocultismo, lleva mucho tiempo reunir 25 libras", y le ofreció un adelanto de 25 libras, y otras 10 una vez cubiertos todos los costos. Mathers aceptó este arreglo. Hacia el 28 de noviembre, Redway había recibido parte de la traducción, enviándole a Mathers dos cheques por cinco libras. La carta que acompañó al segundo cheque causó bastante disgusto en París. Redway le escribió:
Le adjunto... un .informe sobre una parte de su escrito, del que puede usted extraer algunas sugerencias útiles. Por correo certificado le remito su introducción del escrito, que yo mismo examiné, para que usted vea en qué medida su larga residencia en el exterior y su abstención en cuanto a labor literaria no le ha hecho cometer desatinos pero sí descuidar la elegancia del estilo... Le ruego que dé un poco más de frescura a su estilo.

Es evidente que hacia el 4 de diciembre Mathers había logrado de Gardner un préstamo de 50 libras, porque en esa fecha le escribió a Redway pidiéndole que todas las otras sumas que le debía se las remitiera directamente a Gardner. El ya había recibido dos cheques por cinco libras, pero uno de ellos lo había enviado a Gardner. Quedaban otras 15 sobre la entrega del escrito, y diez finales cuando Redway recuperara sus costos.
A continuación, el 9 de diciembre, Mathers le escribió a Gardner diciéndole que "mucho me agradarían las otras 50 libras", pero nada sabemos de solicitudes anteriores de este préstamo adicional. Hacia el 16 de diciembre, le escribía a Gardner sobre la mejor manera de escapar de las garras de Redway, sobre la base de que con el editor no había contrato formal ni acuerdo sellado. Mathers concluía esta carta expresando su pesar porque Gardner no pudiera "disponer de las otras 50 libras, o una parte de éstas ahora, pues estoy terriblemente apremiado y he tenido que pagar 45 libras de las primeras 50 que usted me prestó" .
El 19 de diciembre, Mathers le envió a Redway una comunicación cuyo objeto era persuadirlo de que abandonara sin escándalos el proyecto sobre Abra-Melin.
Considero impertinentes sus observaciones y las de su asesor sobre mi estilo literario. Sin duda, su nombre tiene cierto peso como editor, pero nunca supe de sus pretensiones como autor, y opino que lo que está en juego es mi nombre en la portada de la obra, no el suyo ni el de su asesor que probablemente la recomiende a personas conocedoras del ocultismo.
Como usted decidió asumir esta postura conmigo, debo recordarle que todo lo que hasta ahora tuvo lugar entre nosotros sobre la Magia de Abra-Melín son simplemente negociaciones, y que entre nosotros no se ha firmado definitivamente contrato alguno. Mi único razón por la que quise venderle los derechos fue que entonces, y de modo temporario, necesitaba inmediatamente dinero en efectivo; en la actualidad, ese período ya pasó.
Entonces, Mathers aumentó sus condiciones. Si Redway quería todavía editar el libro, debía pagarle "50 libras al contado sobre la entrega de todo el original" (menos las 10 libras ya adelantadas), más otras diez después que Redway recuperara los costos de producción, dándole a Mathers seis ejemplares encuadernados de la obra (antes él sólo había recibido uno). Además, Redway tenía que aceptar que no efectuaría alteraciones "en parte alguna del original de la obra". Finalmente, si Redway no estaba dispuesto a aceptar estas condiciones, Mathers le "devolvería de inmediato las 10 libras que usted ya me pagó; y considere interrumpidas todas las negociaciones entre nosotros".
Redway rechazó estas propuestas y le pidió el reintegro de las 10 libras que le adelantara. Todo lo que recibió fue una carta en la que lo remitía a Gardner, a quien escribió ello de enero de 1897:
El señor Mathers, de la calle Mozart, en París, me escribió el 26 del mes pasado para decirme que él había "autorizado" a usted a que me devolviera diez libras que él obtuvo de mí en circunstancias en las que no necesito ahondar. Como todavía no tengo noticias de usted, tal vez el señor Mathers esté abusando nuevamente de mi credulidad. Tenga la amabilidad de hacerme llegar sus noticias de inmediato.

Ahora podemos dejar por un rato al libro de Abra-Melín y continuar con otros asuntos.

Entretanto, Gardner había consagrado otra vez su talismán de Mercurio y con resultados satisfactorios. Westcott le escribió el 4 de diciembre de 1896, diciéndole lo que tenía que hacer para completar su plan de exámenes:
Para el ['examen] H, usted puede elegir consagrar un Telesma, o invocar astralmente a un espíritu, con elemental en lo planetario: en uno u otro caso, tendrá que confeccionar un talismán. Estudie el E2 [ritual del escrito] y efectúe una abstracción de Z2, y componga oraciones para las diversas partes, catalogando los nombres [angélicos] a los que apelará. Me complacerá darle mi bienvenida como Adepto Teórico Menor, una vez cumplidos estos exámenes.

El 17 de diciembre, Mathers le mandó otro consejo financiero:
N.B. No se meta con valores griegos con la esperanza de que suban todavía; el apoyo del Emperador alemán de nada vale, y otras complicaciones provienen de un factor totalmente inesperado.
Le escribió otra vez el 26 de diciembre, esta vez con la esperanza de persuadir a Gardner de que a él y a su primo Walter MacGregor Stoddart les prestara 250 libras, en conexión con un plan de promoción ferroviaria. Además, el asunto era urgente.

Personal y confidencial
Estimado Gardner:
Voy a exponerle una parte importantísima de un negocio privado.

El gobierno imperial otomano le concede los derechos de construcción de un ferrocarril, en territorio turco, a mi amigo, el marqués D'Oyley, del Chateau de Sans Souci, Bellevue, Bas Meudon, cerca de París, y también del no. 19 de la avenida de la Opera, en París.
Esta concesión la firma ahora el sultán en Constantinopla; y a mi primo Walter MacGregor le han ofrecido participar en los beneficios resultantes de esa empresa, en consideración a la labor que él realizó y realiza al respecto, y aportar cierta porción de los gastos iniciales; con esta finalidad, él recibió un pagaré del mencionado marqués D'Oyley.
A Walter MacGregor y a mí nos piden que, dentro de una semana, reunamos la suma de 250 libras. Si usted quiere hacer esto, MacGregor desea imputar a usted en el antedicho pagaré para asegurarle la devolución de la referida suma, junto con una considerable bonificación que estamos dispuestos a arreglar con usted si puede hacer esto en nuestro favor. Pero, nos es necesario saber de inmediato si usted está dispuesto a iniciar negociaciones en este asunto, pues apenas contamos con una semana para resolver esto.
En consecuencia, tenga a bien telegrafiarme tan pronto reciba ésta, si es que usted puede aceptar la propuesta. Mi primo MacGregor y yo tenemos la probabilidad de concretar una considerable fortuna con este negocio, y en pocos meses todo este asunto tiene importantísimas orientaciones políticas, como usted podrá comprenderlo cuando le diga que Alfonso de Rothschild es quien más aportes hace en lo financiero.
Incluso, este asuntito con nosotros puede significar el comienzo de muchos negocios para usted, si decide aceptarlo.
Por ahora, esto debe mantenerse en absoluto silencio, y confío en que usted trate muy confidencialmente esta carta, pues divulgar algo en una semana o dos puede debilitar el plan. De paso, le aconsejaría Se desprendiera de todo valor egipcio que tenga, tan pronto como sea posible.

Estoy dispuesto a darle, pruebas documentales de lo genuino del negocio; pero, con esta finalidad, mejor sería discutir personalmente el asunto; o sea, que nosotros acudamos a vedo, o que usted venga a vernos a nosotros; pero esto deberá ser inmediato, pues por el momento no tengo dinero de reserva para el pasaje.

A continuación, Mathers le pedía a Gardner que le pagara a Redway las diez libras que le debía, y continuaba:
Estoy terriblemente apremiado por dinero en efectivo, y muchísimo me alegraría si usted pudiera procurarme algo más sobre el libro. Creo que su propuesta sobre su publicación es muy justa, solo que tal vez sea demasiado favorable a mí, puesto que ya se tomó tanta molestia en este asunto. Como verá por la parte final de esta carta, espero ganar una fortuna considerable, pero eso no podría ser dentro de unos meses.
Gardner no respondió a esta seductora propuesta, y Mathers le escribió otra vez ello de enero de 1897. El Y su primo habían conseguido otras dos semanas para reunir las 250 libras y confiaban en viajar a Londres a los pocos días para ver a Gardner. Mathers y Vestigia estuvieron en Londres hacia fines de enero, pero esta visita estaba conectada con las consecuencias del asunto Annie Horniman y para entonces la "considerable fortuna" que Mathers esperaba se había desvanecido probablemente en el aire.
A fines de enero había alguna confusión sobre la fecha en que Gardner rendiría su último examen para el grado de Teórico. Westcott le escribió el 26 de enero sobre esto, y añadió:

Deje en paz el caso de F.E.R. [Annie Horniman]: veo que ella ha sido más imprudente y fastidiosa de lo que pensé, pero si todo se mantiene tranquilo, tal vez vuelva al final si ella lo desea.
Me designaron Vice-Imperator de Isis.

Si usted no puede venir mañana a las 15.30 [al n° 62 de Oakley Square para su último examen], hágamelo saber de inmediato.
En lo concerniente a Annie Horniman, Westcott estaba ahora del lado de Mathers. No sabemos si esto tuvo algo que ver con su ascenso a la dignidad de Vice-Imperator del Templo Isis-Urania. En todo caso, su satisfacción iba a ser efímera.
Gardner no pudo cumplir con esa citación en Oakley Square ante esa inminente notificación, puesto que no rindió su examen supremo hasta el 10 de febrero. Mathers le envió una breve nota en la que se disculpó por no poder estar presente. "Mañana partimos hacia Escocia, en la que estaremos con Sub Spe U.W. Brodie-Inness]", anunció. Esta puede haber sido la primera visita del escocés-parisiense a la tierra de sus antepasados MacGregor no identificados.
Gardner ya había aprobado todos sus exámenes de la Segunda Orden y el 4 de febrero Westcott escribió al "Caro y Muy Honorable Frater D.P.A.L. - Adepto Menor Teórico" para informarle que "el Jefe ha registrado en el Libro de Constancias su ascenso a Teórico: muchas felicitaciones".
En su carácter de Adepto Menor Teórico pleno, Gardner estaba facultado para examinar a los candidatos del grado de Portal, y Florence Farr pronto le remitió los escritos de examen de J. Herbert Slater ("Veritas A Deo Est"). "Creo que

este escrito hará despertar a los candidatos, ¿no lo cree usted?", le escribió el 20 de febrero.
Mathers y Vestigia estuvieron de vuelta en Londres el miércoles 10 de marzo y se alojaron con la señorita Ada Waters ("Recta Pete") y su hermano George en el no. 97 de Westbourne Grove, en el distrito de Baywater. El tenía allí una venta de libros. Ese día le escribió a Gardner:
En relación con el original del libro de Abraham el judío, regreso a París el sábado y de inmediato seguiré con el resto del texto sin demora... Pasamos un tiempo muy agradable y activo en todos los planos en Escocia, pero estuve mal una semana por un resfrío, y apenas me compuse todavía.
Gardner, que era un entrometido bien intencionado, creyó entonces que podría ser una buena idea estimular encargos profesionales de bordados para Florencia Farr por parte de los miembros de la Golden Dawn. Ella había sido alumna de May Morris y en esta labor era tolerablemente diestra. Ella le escribió el 11 de marzo de 1897:
Hoy fui a ver al M (acGregor] M(athers] en lo de la señorita Waters y me mencionó su esquela acerca de mí. Fue algo muy bueno de su parte pensar en escribir eso; pero no creo que sea algo bueno realizar trabajo para los miembros de la Orden por dinero, a menos que se trate de algo espontáneo de parte de aquéllos. En especial, no me gustaría que ellos pensaran que yo quisiera que me dieran trabajo para hacer... No tengo una real necesidad, pues puedo conseguir dinero de los albaceas de mi padre, lo cual me mantendría por un año, pero naturalmente no quiero gastarme todo el capital. Si sólo yo pudiera ponerme a trabajar en algo provechoso con tanto ahínco como en lo que no lo es, yo pronto debería ser rica. Westcott se mantuvo en su dignidad de Vice-Imperator del Templo Isis-Urania sólo unas siete semanas, porque a mediados de marzo de 1897 fue obligado a renunciar. El 17 de marzo le escribió a Gardner:
Confidencial
Caro y Muy Honorable Frater:
Hoy lo visité para decirle que, muy a mi pesar, renuncié a todas mis dignidades en la Golden Dawn y quedé sólo como Adepto oculto. Debo decide que, como esto se produce, la razón es puramente personal, debido a que recibí la insinuación de que, de algún modo, funcionarios del Estado supieron que yo era un destacado dignatario de una sociedad en la que yo había pretendido neciamente poseer poderes mágicos, y que si esto cobraba más publicidad no sería conducente que a un "Coroner" -magistrado judicial- de la Corona se lo avergonzara de modo tan insensato. De modo que no tuve opción: no puedo pensar quién es el que me persigue: alguien deberá hablar.
En 1889, pasé por algo parecido con la S[ociedad] T[eosófica] y mi apoyo a la señora Bla[vatsky] en Avenue Road, y entonces tuve que dejar de disertar allí los jueves. En ese entonces yo era el Vicepresidente de la Logia Blavatsky. Parecería que alguien procurara expulsarme de la Golden Dawn ¿no es cierto?
Espero continuar dando mi ayuda particular a los miembros, a menos que M[athers] se irrite por esto, por el problema que le causa. He sugerido que usted y [Charles] Rosher y [la señorita] Waters podrían entre ustedes dividir mi labor y he dicho que S.S.D.D. [Florence Farr] queda a cargo, hasta que tenga noticias de él [Mathers]. Pero ella dice que nada hará hasta que reciba una clara solicitud para que actúe. Confío .en que se empeñará usted en mitigar la ira [de Mathers] si es que la muestra.

Alguien tendrá que ser designado para recibir los rituales en lugar de S.A., respecto de los rótulos. Como usted acaba de comprar una casa y no es probable que se mude, sugeriría su nombre, si usted está de acuerdo.

Usted no es el hombre con el que alguien vaya a entrometerse.

Suyo siempre, con amor hermético,
S. Aude

Es razonable preguntar: ¿quién podría querer expulsar de la Golden Dawn al inofensivo doctor Westcott? Creo que la respuesta es que sólo podría haber sido Mathers.

El Jefe regresó a París el sábado 13 de marzo de 1897. Parece que Westcott recibió una turbadora comunicación de las autoridades, o tal vez estuvo presente en una dolorosa entrevista el lunes 15 de marzo. El 17 de marzo fue a visitar a Gardner para contarle las novedades, no lo encontró en su oficina y ese mismo día le escribió. Mi sospecha de que Mathers podría haber asentado alguna clase de denuncia en el distrito apropiado antes de marcharse de Londres fue confirmada parcialmente por un pasaje de El Escándalo "Rosacruz", un folleto de edición privada, que contenía un ataque contra Mathers, y que fue publicado en 1911 por Leo Vincey. Sin embargo, el señor Vincey no era otro que Aleister Crowley.

En marzo de 1910, Mathers trató infructuosamente de obtener una orden que impidiera que Crowley publicara pormenores del ritual de iniciación de la Segunda Orden en The Equinox (1, iii). El diálogo siguiente', supuestamente ocurrido en los Tribunales, no refleja necesariamente la verdad. Empero, Mathers tal vez le contó la historia de que dejó el "manuscrito mágico" en un coche de punto en 1900, cuando, durante breve tiempo, fueron íntimos amigos.

Scorpio, Abogado de lo Corona: Ahora bien, en relación con el doctor Westcott, ¿era su colega?
Mathers: Sí.
Scorpio: ¿El nombre de él era el impreso en los escritos de la Orden de la Aurora Dorada como la persona a quien debían ser devueltos en caso de muerte o incapacidad de quien los poseía?
Mathers: Sí.
Scorpio: ¿y estos .escritos contienen instrucciones prácticas para convocar demonios, hacerse invisible, transformar hombres en animales, fabricar oro, crear lluvia, y todas las otras artes fabulosas de los hechiceros?
Mathers: Sí.
Scorpio: Sucintamente, ¿usted y el doctor Westcott enseñaban las prácticas más viles de la magia negra?
Mathers: Sí.
Scorpio: Usted disputó con el doctor Westcott.
Mathers: Sí. .
Scorpio: ¿Usted tenía celos de la autoridad de él?
Mathers: Una autoridad dividida no es autoridad.
Scorpio: ¿Usted no es una persona descuidada?
Mathers: En cuestiones de magia, uno no puede ser demasiado cuidadoso.
Scorpio: ¿Alguna vez dejó algún escrito sobre magia en un coche de punto?
Mathers: El mejor de nosotros puede equivocarse. Hasta Homero dormitó.
Scorpio: ¿Estos escritos fueron llevados a Scotland Yard?

Mathers: No puedo decido, por lo que sé.
Scorpio: ¿Ese sería el curso habitual?
Mathers: Supongo que sí.
Scorpio: Al estar en ellos el nombre y la dirección del doctor Westcott, ¿las autoridades se los devolverían a él?
Mathers: Supongo que sí.
Scorpio: ¿Ellos insinuaban, además, al doctor Westcott que se le pagaba para que sesionara judicialmente respecto de cadáveres, no para que los evocara, y que debería elegir entre su condición de "Coroner" (magistrado judicial) y su condición de Adepto?
Mathers: Creo que sí.
Scorpio: ¿De modo que él renunció como miembro activo de la denominada Orden rosacruz?
Mathers: Renunció.
Scorpio: i El suyo es un descuido con muchísima suerte!
Mathers: La suerte favorece a los valientes.

La carta que Westcott escribió a Gardner el 18 de marzo de 1897 identifica sus múltiples actividades en la Orden. Por el diario de 1893, sabemos cuánto tiempo había estado brindando a los asuntos de aquélla cuatro años antes, y con el continuo crecimiento de la Golden Dawn en el Exterior y de la Segunda Orden es improbable que su trabajo hubiera disminuido.
Agradecidísimo por su Carta. Mañana por la noche no podré estar en casa pues tengo que encontrarme con Sub Spe [J. W. Brodie-Innes, de Edimburgo), y después de eso también con S.S.D.D. [Florence Farr), pero me complacerá verle uno de los primeros días de. la semana próxima. Todavía no tengo noticias del Jefe, pero él tuvo mi carta el martes por la mañana [o sea, el 16 de marzo].

No espero que me dé las facultades de un médico de consulta en las enfermedades de la Orden, ahora que renuncié, pero veremos. Tuve simpáticas comunicaciones de L.O. y. Shem, Vig[ilate], Sub Spe y Burry [o sea, Percy Bullock y su esposa, la señora Rand, J.W. Brodie-Innes y el doctor Henry Pullen Burry].
Me parece que M[athers] podría dividir mis deberes en varias funciones. como:
Lector de minutas, exámenes y promoción (en los estudios)
Encargado de circulación de rituales
Examinador de las respuestas de los exámenes de Horus [el Templo de Bradford]
Superintendente de las admisiones de 5° = 6°
Secretario correspondiente
Tesorero

Tal gestión difundiría el interés entre muchos y les daría un vivo interés por la Orden. La nueva contraseña caducó; me pregunto si usted la podrá adivinar nuevamente.

Confidencial: Me enteré que M[athers] piensa ahora que Peck es superior a Innes como ocultista.
William Peck ("Veritas Et Lux") era un miembro destacado del Templo Amon-Ra, en Edimburgo (0° = 0°, diciembre de' 1893; Segunda Orden, 1° de noviembre de 1895). Aunque era astrónomo profesional, creía en la astrología.

Por el momento, Westcott juzgó oportuno permanecer en segundo plano. En realidad, estaba tan deseoso de cautela que hasta eludía todo contacto directo con Florence Farr, quien de allí en más estuvo a cargo de la Orden, en Londres, como representante de Mathers, y esa es la razón de la siguiente carta dirigida a Gardner. No tiene fecha, pero es probable que la escribiera antes de fines de marzo de 1897:

Confidencial Estimado G.:

Tenga a bien hacer presente al Adepto Jefe a cargo de Anglia [Florence Farr] que me complacerá suministrar cualquier documentación perteneciente a la Sociedad Hermética pero me agradaría si dicha persona escogiera a un caballero adepto amigo, quien firmaría con su propio nombre masculino, y se suscribiría actuando como secretario de la Sociedad Hermética, y me escribiría del modo comercial corriente siempre que hubiera que efectuarme alguna petición, en lugar de que la Adepto Jefe a cargo se comunique de algún modo conmigo en la actualidad, porque el Tarot y la astrología me amenazan ahora con disputas y con muchas cosas desagradables conectadas con el ocultismo.

Suyo fraternalmente,
S. Aude

P. D.: Que no sea Ayton¡ podría ser Julian Baker.

Hay una carta sin fecha, de Florence Farr a Gardner, que fue escrita hacia esta época: "Mi estimado señor Gardner: Tenga a bien aprovechar la primera oportunidad posible de entregar lo adjunto a S.A. en propias manos. Es extremadamente importante."

En París, Mathers volvió a trabajar sobre el libro de Abra-Melín. Gardner estaba impaciente por recibir el texto completo porque no recuperaría su préstamo a Mathers, y mucho menos los costos de impresión y encuadernación en perspectiva, hasta que los ejemplares estuvieran en venta al público. Mathers le escribió el 31 de marzo de 1897:

Desde mi regreso estuve trabajando casi todos los días en el texto de Abra-Melín, y prosigo con el mismo; pero me tengo que quedar con este texto hasta que yo haya terminado mis notas sobre los cuadrados simbólicos.
Además de esto, usted debe recordar el efecto de toda la payasada de la Segunda Orden, el año pasado, que acrecentó enormemente mis trabajos administrativos.
Entretanto, a juzgar por su siguiente carta dirigida a Gardner, Westcott debió haber sufrido una leve crisis nerviosa. El 6 de abril de 1897 escribió:

Si me repongo, me complacerá trabajar [esto es, privadamente] con usted y [Francis] Wright ["Mens Conscia Recte", el molinero masón de Maidston].
Pero quiero que mi nombre se mantenga fuera de los asuntos de la Golden Down por ahora. Si S.S.D.D. o Shem[eber: la señora Bullock] quieren algo de mí, usted podrá ser mensajero si tiene la amabilidad de hacerlo; sólo que su consulta respecto de mí deberá ser confidencial.
Hacia el 17 de mayo, el grupo privado de Westcott incluía a la señora Kennedy ("Volo"), Reena Fulham-Hughes ("Silentio"), Francis Wright y Gardner.

Para esta época' hubo un cambio importante en la labor de la Segunda Orden. En primer lugar, el sistema de exámenes del grado de Adepto Teórico Menor se lo mantuvo con su estrictez anterior; en segundo lugar, hubo una cantidad de "grupos secretos". Según un documento muy posterior: "El Muy Honorable Frater D.D.C.F. [Mathers]... descuidó los exámenes porque llegó a advertir la imperfección práctica del sistema al dividir a los aptos de los ineptos. Como Sapientia [Florence Farr] estuvo de acuerdo con él, no puso en vigencia exámenes... aunque los miembros estaban en libertad de seguir el curso si lo consideraban útil". Según el mismo documento, a Florence Farr "se la designó jefa de la filial londinense de la Orden" el (o alrededor del) P de abril de 1897, "y en la misma ocasión, D.D.C.F. aconsejó y legalizó la formación de grupos secretos".

El retiro de Westcott provocó estos cambios, puesto que, en el pasado, era él quien, independientemente de todos sus otros quehaceres autoimpuestos, se ocupaba de gran parte de la labor interminable conectada con los exámenes de los Adeptos Teóricos Menores. Mathers era incapaz de atender todos .esos pormenores leguleyos de los que Westcott evidentemente disfrutaba, y lo mismo sería de aplicación a Florence Farr.

Los "grupos secretos" abarcaban desde círculos informales de estudios hasta asuntos más ambiciosos, como el grupo de la "Esfera" de Florence Farr, que se dedicaba a complejos ejercicios esotéricos. Los grupos y los problemas que éstos posteriormente crearon en la Segunda Orden son considerados en el capítulo XVI.

Sospecho que Mathers, en las primeras horas de la mañana del martes 6 de abril de 1897, llegó al local del imprentero de su barrio, cierto señor Guénier, cuyo taller estaba precisamente calle abajo, en el n° 35 de la calle Mozart. Al señor Guénier le dijo que necesitaba con urgencia una pequeña provisión de carteles. En uno o dos días, aparecieron en varias estaciones, entre Auteuil y Gare du Nord.

Se imprimió el texto de un anuncio importante en papel de color anaranjado (de alrededor de 27 por 20 cm): "EXTRAVIADO. 20 francos de recompensa. Una valija inglesa, de cuero, conteniendo dos cuadernos negros y 100 hojas manuscritas en inglés fueron dejadas por dos escoceses hacia las 20 horas del 5 de abril en el tren n° 42 que va en dirección a Gare du Nord. Dirigirse al señor MacGregor, n° 87 de la calle Mozart, Auteuil". Los "dos escoceses" -el segundo era probablemente su primo Walter MacGregor Stoddart- debieron haber estado usando las falditas escocesas, pues, de lo contrario, no hay razón para que alguien se acordara de ellos.

Mathers había extraviado el manuscrito de Abra-Melín, pero no informó a Gardner hasta casi un mes después, sin duda en respuesta a un urgente pedido sobre cómo marchaba eso. Le escribió a Gardner el 2 de mayo:

En respuesta a su carta del 28 del actual, tuve muchísima mala suerte con el manuscrito de la Magia de Abra-Melín. Si esto no hubiera ocurrido, con seguridad yo podría haber hecho que usted tuviera la obra completa en alrededor de una semana.

El 5 de abril, como lo verá por el cartel adjunto, al abandonar el tren en Auteuil, dejé inadvertidamente, en el compartimiento, una valija con el manuscrito en ella. Me acordé antes de llegar al pie de la escalera, y de inmediato volví de prisa, pero sólo llegué al andén a tiempo para ver que el tren abandonaba la estación. Telegrafiamos y efectuamos averiguaciones, y estuve en todas las

oficinas de objetos perdidos, y también la reclamé en la Prefectura, pero hasta ahora sin resultado. Y en todas las estaciones posibles hice colocar caro teles, de los cuales el adjunto es una muestra. Cuando abandoné el tren, sólo había otro pasajero en el compartimiento, aparentemente un obrero francés. Confío en que recuperaré el manuscrito, pues no podría ser de utilidad posible para nadie, pero la valija sería sin duda muy conveniente para quien la encontró, pues era de las buenas. Si no recupero eso, simplemente deberé volver a escribir el texto en la Biblioteca del Arsenal, con tanta rapidez como me sea posible.

El día en que Mathers extravió el manuscrito de Abra-Melín (el 5 de abril), Florence Farr escribió a Gardner:

Acabo de enterarme de las terribles noticias sobre cómo están las cosas en París. El está trabajando con tanto empeño como puede en la traducción, pero están inundados de correspondencia y mortalmente atareados; además, me dijeron que pasan sus días trabajosamente y se están metiendo en dificultades cada vez más hondas porque no pueden conseguir bastante dinero para moverse. Reuní 20 libras para ellos y convoqué para una reunión esta noche para plantear el caso ante los 5° = 6°. Sin duda, tendremos que aumentar la cuota de ingreso a la Orden Externa y darles alguna asignación si la Orden ha de seguir. Lo que le voy a pedir que haga es que deje su dinero en paz un tiempito más, hasta que podamos ver algún modo de ocupamos de la cuestión de contribuciones regulares de los amigos de la Orden para ellos.

Westcott le escribió dos veces a Gardner el 6 de mayo:
¿Anoche fue usted a O[akley] S[quare]? S.S.D.D. [Florence Farr] tuvo allí una reunión a fin de juntar dinero para dárselo a M. porque Waters volvió de París con la novedad de que si él no consigue 75 libras en tres semanas, estarán liquidados. Por nuestra vieja amistad he dado diez libras.
En su segunda carta dijo:

Me enteré que Volo [la señora Kennedy] dio 10 libras y [la señorita] Waters, 5 libras. Shem [Pamela Bullock] piensa renunciar a todas sus dignidades y carácter de miembro. Mañana, alrededor de las 12, tal vez pase por su oficina.

El correo de Gardner fue más interesante de lo habitual el día en que recibió dos cartas de Westcott, porque también hubo una intrigante comunicación de H.C. Morris ["Cavendo Tutus"], quien escribió desde el n° 361 de Brixton Road. Envió información sobre una reciente operación mágica supuesta a expensas de Annie Horniman, amiga de ellos.

Hoy fui a la oficina para verle pero no tuve suerte, pues usted no estaba cada vez que fui. Espero que se haya enterado que la profecía que usted formuló sobre 'S Rioghail [Mathers] entrando en "falencia" resultó cierta. Ayer por la noche estuve en el n° 62 [de Oakley Square], en una reunión de la que recibí noticia por la mañana. Parece que S.R.M.D. [Mathers] necesita urgentemente 75 libras dentro de 3 semanas. No las pidió, pero se le hará una suscripción.
Luego, esta mañana, recibí un folleto de "Respiro" (que es Resurgam) en el que describe, en una nota de pie de página, cómo trabajó los poderes

"archinaturales" contra "un enemigo" suyo y describió el castigo que cayó sobre el mismo enemigo. Después, al pie de la página, y para mi edificación, escribió la siguiente copla:
219

No deberías, F.E.R.,
dejar brotar Tus férvidos enojos.
Tus garras felinas jamás han de arañar
De un Frater los ojos.

De modo que escribí a S.A. [Westcott) y' a S.S.D.D. [Florence Farr), pero a esta última de modo más completo. Le dije que eso lo considero una "confesión deliberada y exultante de magia negra" y le pregunté si ella planteará esto ante el Adepto Jefe [Mathers), o si lo haré yo. De modo que ahora aguardo los acontecimientos. No sé si "Resurgam" envió eso a alguien más, además de mí. De uno u otro modo, no importa mucho. Pues algo se hará. Pasaré de nuevo por su oficina y correré el albur de verlo.

H.C. Morris suponía que "Respiro" era el doctor Edward Berridge "Resurgam". Sin embargo, "Respiro" era el doctor C. M. Berridge
(ver pág. 163). El título del folleto era El Hombre, el Vidente, el Avatar, o T.L. Harris, el Mensajero Inspirado del Cielo. La combinación de la promoción de las enseñanzas de Thomas Lake Harris, de la copla con las bien conocidas iniciales F.E.R. (Fortiter et Recte), y finalmente, de la alusión a una operación mágica de represalia contra un ocultista no especificado, fue suficiente para persuadir a Morris de que el doctor Edward Berridge estaba ajustando viejas cuentas. El texto de la ofensiva nota de pie de página dice:

Precisamente, después de publicarse el primer folleto de esta serie [La respiración interna, o el don pleno del Espíritu Santo), un ocultista [Berridge subrayó este último vocablo) intentó dañarme oculta, social y profesionalmente debido a que abogo por la Vida Nueva. Invoqué el auxilio de los poderes archinaturales, y me informaron que dentro de 12 meses el culpable sería castigado. Luego de una serie de trastornos de origen oculto que cayeron sobre el enemigo, e incluso sobre los que consintieron ser atraídos dentro del torbellino, precisamente dentro del tiempo predicho, la vengadora fuerza de la corriente contraria culminó y el enemigo fue destruido ocultamente; a esto lo siguió, a las pocas semanas, un gran desastre en el plano material. Verbum Sap.
El día en que recibió la carta de RC. Morris, Gardner envió una acre esquela al doctor Berridge en la que le dijo que le contaría a Annie Horniman sobre este injustificable ataque contra ella, "y sin duda usted tendrá noticias de sus abogados a su debido tiempo".
A vuelta de correo, el doctor Berridge replicó el 8 de mayo y negó que Gardner tuviera derecho alguno a suponer que él fuera el autor del folleto. "Creo que circuló en gran escala", escribió, "y remitieron muchos ejemplares a los teósofos, de los que es posible que usted sea uno... [fueron] publicados por dos caballeros mayores, amigos personales míos, que no viven en Inglaterra, y de ningún modo conectados con la Golden Dawn ".Además, él sugirió que sería

difícil que Annie Horniman "se identificara con las letras mágicas F.E.R., sin quebrantar la solemne obligación de guardar secreto, tomada en presencia del gran ángel vengador HUA". Esta era una referencia al juramento o a la obligación que el candidato tomaba en la ceremonia de iniciación del 5° = 6°.
El 7 de mayo, Gardner también escribió a Mathers. El Jefe, que le debía dinero y lo estaba embrollando con la traducción de AbraMelín, debía ser puesto en razón. Y Mathers, en su carácter de Deo Duce Comite Ferro, 7° = 4° etc., debía ocuparse inmediatamente y con firmeza del imposible doctor Berridge. La carta y lo adjunto que despachó a París difícilmente fueran algo agradable para el irascible Mathers.

Mí estimado Mathers:
Como he tomado conocimiento de que usted estaba en grandes estrecheces financieras, y que algunos de sus amigos juzgaron necesario apelar urgentemente a sus discípulos y admiradores en procura de ayuda monetaria, especificando que es necesario que usted reciba ayuda cuanto antes; y sintiéndome obligado ante usted como maestro, propongo el siguiente modo de ayudado, y confío en que no será usted demasiado insensible a sus propios intereses y a la necesidad de la Orden respecto de sus valiosos servicios como para hacer a un lado la posibilidad que ahora le ofrezco. .Puedo decide también que señalo a aquéllos el modo en que podrán ayudarme para que yo le ayude, y, de ese modo, para poner su futuro sobre una sólida base de reconocimiento de sus servicios. Con esta carta le adjunto los pormenores de mis condiciones.
Sinceramente suyo,
F. L. Gardner

Condiciones
1. Yo proveeré alojamiento amueblado para usted y su esposa gratuitamente durante seis meses, en la casa de mi madre, en Kensington, que es mi propiedad, sujeto a prueba mutua de cómo marchen las cosas.
2. Usted se consagrará enteramente a la Orden, actuando como archivero [esta era la antigua función de Westcott], y se abstendrá de toda labor política de cualquier descripción.
3. Usted concederá una respuesta favorable a mi petición referida a F. et R. [Annie Horniman] y a reponerla exactamente en el mismo puesto que ella ocupaba, antes de su expulsión.
4. Usted expulsará al Frater Resurgam por su alusión nada halagüeña ni fraterna a F. et R. en su folleto titulado "El Hombre, el Vidente, etc.", en el que hay una clara alusión a un procedimiento de magia negra contra ella, pues este es un asunto de Resurgam por un lado y de la Orden por el otro, y todos los miembros de la Orden a quienes mostré el ataque piensan que es una cuestión de honor personal el que sigan siendo miembros de una Orden que permite que un miembro ataque tan groseramente a una dama.
5. Me comprometo a procurar de los Adeptos, en su representación, una contribución de una libra por semana para sostén de usted y su esposa durante dicho lapso de seis meses.
6. A fin de asegurar una pronta terminación de su traducción del libro que usted trabaja para mí en la Biblioteca del Arsenal, sugiero que la Muy Honorable Soror V[estigia) N[ulla) R[etrorsum) regrese a Londres y ocupe también la vivienda que menciono y que usted se aloje temporariamente cerca de la

biblioteca para cumplir el contrato que usted tiene conmigo lo antes posible. Yo dispondré que usted tenga una libra por semana hasta que esa obra esté completa, y entonces le remitiré su pasaje a Londres.
1
La indignada respuesta de Mathers fue escrita el 19 de mayo de 1897.
Me niego absoluta y totalmente a aceptar cualquiera de los términos ofrecidos en su carta del día 7, que, por lo menos, podría haberse expresado con un estilo más cortés. El hecho de que me encuentre en estrecheces financieras no le da a usted, ni a nadie, el derecho a insultarme, y no soportaré que nadie me insulte.
Considero impertinente que usted me dicte aquello en lo que pueda yo trabajar, y qué trabajo no puedo hacer; especialmente en atención a lo que yo dije a los Teóricos reunidos, en la sede central, en ocasión de mi última visita, sobre labor política y militar, estando usted presente.
Me niego a que usted me dicte a quién reincorporar o a quién expulsar en la Orden. Yo no soy S.A. [Westcon) como para que me coaccionen con amenazas; y estoy dispuesto a aceptar las renuncias de todos los miembros que deseen renunciar. En el pasado, goberné esta Orden sin temor ni favor, obedeciendo solamente a los Jefes Secretos; a ellos continuaré obedeciendo, pues yo soy siervo de ellos y no siervo de los miembros ingleses de la Orden; y continuaré actuando precisamente como yo sé.
Considerando que hace 16 meses, rehusé deliberadamente un nombramiento político-militar de 1.000 libras por año porque si lo aceptaba eso significaría apartarme casi enteramente de mi labor en la Golden Dawn, usted podrá comprender que V.N.R. y yo no estamos dispuestos a vender todo nuestro tiempo por una libra por semana (o 10 chelines por semana cada uno).
Empero, creo que su carta y su propuesta fueron, en un sentido, bien intencionadas aunque expresadas torpemente, y le agradezco sinceramente su amable interés en el asunto.

Entretanto, en Londres y Edimburgo estaban reuniendo el dinero para Mathers. Pocos días después, Westcott escribió a Gardner una carta sin fecha:

M. escribió a L. O. (Percy Bullock] y mencionó su carta y la "caridad ocasional". Innes dice que Amon-Ra dio a M. sus fondos sobrantes y también una colecta de unas 60 a 70 libras en total.

Westcott le escribió nuevamente el 14 de mayo de 1897:

Le devuelvo su copia de la carta a M. Confío en que ésta actúe como usted desea. Shem [eber: la señora Bullock] está muy mal: hoy está en cama. La comisión le envía dinero a M. El suspendió a Resurgam durante tres meses.

Gardner replicó a la airada carta de Mathers el 14 de mayo:

Lamento ver que usted no acepta mi ofrecimiento, bien intencionado aunque resultara ofensivo para usted, pero soy hombre de negocios y no un sentimentalista que podría haber planteado las cosas de modo distinto; sin embargo, atendiendo a las circunstancias, considero que usted debería concluir el contrato que tiene conmigo antes de realizar su labor política.

En cuanto a que mi carta está redactada con lo que usted llama términos descorteses y rudos, esa es una cuestión de opinión, pues otras personas a quienes se la mostré no lo creen así. Asimismo, respecto de la libra por semana a la que usted se refiere desdeñosamente, puedo añadir que esa suma ciertamente basta para mantener a mi esposa y a mí.
Le hice este ofrecimiento a fin de poner fin a lo que, a mi juicio, me parece el sistema indeseable de que los miembros de la Orden vivan de la caridad ocasional: como los regalos y préstamos de Fortiter [Annie Horniman], lo mío, la donación que usted tuvo de Escocia y la colecta que ahora se realiza en Inglaterra.
Hasta fines de junio, no hubo más correspondencia entre Gardner y Mathers. Si bien Mathers evidentemente no tenía muchos deseos de "poner en vereda." al doctor Berridge a causa de Annie Horniman, al menos se sintió obligado a efectuar un gesto. Por consiguiente, el 13 de mayo escribió a Berridge y le informó que estaba suspendido de las Ordenes Primera y Segunda por un lapso de tres meses hasta el 13 de agosto. Remitió una copia a Florence Farr junto con una carta en la que mencionaba, de paso, que en su Templo Ahathoor, de París, acababan de ser iniciadas dos mujeres, y que en pocos días más sería admitida otra.

Pasaron otras seis semanas y Gardner todavía aguardaba que llegara el material final de Abra-MeIín desde París. El 28 de junio de 1897 le escribió a Mathers:
Advierto que la última vez que le escribí fue el 14 de mayo, y le escribo de nuevo para saber cuándo se propone usted entregarme el resto de sus originales sobre Abra-Melín el Judío, pues debo pedirle que me permita disponer de las 55 libras que le presté y que usted todavía me debe. A vuelta de correo, envíeme el dinero o los originales.
Mathers despachó cinco cuadernos manuscritos, conteniendo casi toda la segunda mitad de la obra, el viernes 2 de julio. El envío se acompañaba con una solemne advertencia:
Debo prevenirle de la manera más vigorosa posible, que si usted no toma el máximo cuidado, puede encontrarse envuelto inesperadamente en algunas circunstancias muy desgraciadas de las que tal vez no le resulte fácil librarse, durante el tiempo en que la parte del manuscrito de Abra-Melín, que le envío por este correo, esté en su poder. Descubrí que los cuadrados [mágicos] están dotados de una especie de vitalidad inteligente automática.
He tenido mucha experiencia con manuscritos mágicos, pero si le contara mis experiencias mientras copiaba estos cuadrados, eso haría que usted dudara completamente de mi veracidad. Por tanto, le aconsejo que esté en guardia todo el tiempo en que los cuadrados y [el grabado de] la portada estén en su casa. La forma del cofre presentado por quien encabeza a la tríada inferior de demonios, en el dibujo, fue alterado completamente en los bosquejos a lápiz, y no por mano mortal.
Cuando Gardner recibió el material de Abra-Melín y el dibujo de Vestigia para la portada (ver Figura 5), había otro dibujo complementario que lo dejó perplejo, por lo que le escribió a Mathers preguntándole de qué se trataba. Mathers le proporcionó una explicación cuando le contestó el 9 de julio: ¡eso tenía un significado mágico!

Creo que usted se equivocó con el "Segundo Dibujo" del que habla. Hay uno solo, o sea, la portada. Pero yo usé un viejo Testimonio de un Templo, empezado a medias, para ponerlo con aquélla para protegerla de la presión, y también porque pensé que los nombres de los cuatro ríos que allí están servirían para contrarrestar un posible y repentino extravío, o desaparición, u otro daño. Por ello, no preste atención a este "Segundo Dibujo", que nada tiene que ver con el original de Abra-Melín.
El lapso de suspensión del doctor Berridge terminó el13 de agosto y Gardner le remitió de inmediato una carta de sin efecto. Berridge se la envió a Mathers, quien una vez más le escribió malhumoradamente a Gardner el15 de agosto:

Figura V. Dibujo lineal de la señora de Mathers para la portada de El Libro de la Magia Sagrada del Mago Abra-Melin.

Jamás le he nombrado mi delegado para que interfiera usted en asuntos conectados con la Orden; y no permitiré que usted se inmiscuya con quienes la dirigen. Pusieron en mis manos su carta cabalmente injustificable del 7 del actual dirigida al Muy Honorable Frater "Resurgam". Usted no puede ignorar los castigos impuestos al quebrantamiento de su obligación de 5° - 6°, ni el espíritu fraterno que esa obligación inculca.

El 17 de agosto, Gardner contestó quejándose porque Berridge había remitido a Mathers una carta que había sido marcada "Personal y Confidencial", Negaba toda intención de discutir la autoridad del Jefe, pero "[en la obligación], no hubo contrato firmado que me hiciera respetar o ser amistoso con un hombre que calumnia a una dama amiga, y publica un anuncio de que usó contra ella la “magia negra” y finalmente, declaraba: Este asunto de Resurgam ha sido un difundido escándalo y una desgracia para la Orden".
Florence Farr supo de la carta de Gardner a Berridge y lamentó que hubiera sido escrita. En una carta escrita a Gardner el 19 de agosto, ella observaba: "Debo decirle que juzgo muy imprudente de su parte que haya actuado como lo hizo respecto de Resurgam. ¡Simplemente, él ahora estará ligado a nosotros para siempre!" Ella tampoco tenía muy buena opinión del doctor Berridge.
Hasta ahora la relación de Gardner con Florence Farr había sido amistosa, aunque nunca tan estrecha como con Annie Horniman. Entonces, inesperadamente, el 22 de agosto de 1897, ella le escribió una carta que lo humilló profundamente:
Estimado y Muy Honorable Frater D.P.A.L.:
Con mucho pesar tengo que decirle que como Superintendente de Rituales no puedo recomendarlo para .otro puesto oficial en el Templo Isis-Urania, por las siguientes razones:
1. Mientras usted atendió las clases sobre ritual, le advertí reiteradamente que un dignatario debe apuntar, por lo menos, a la dignidad. Los movimientos de usted fueron (y son) demasiado violentos, y demasiado in controlada su voz.
2. Sus modales con los candidatos, y con los que en la Orden están debajo de usted, son intolerablemente rudos; y he recibido, una y otra vez, quejas de quienes han sufrido su falta de consideración hacia los sentimientos de ellos y hacia su propia dignidad (de usted),

3. Confié en que la dignidad de Hegemón produciría algún efecto beneficioso sobre usted; pero me entero de que es muy doloroso estar presente en las ceremonias, y ver los ritos celebrados por quien parece considerar que es un instructor militar en un internado.
El tono de sus cartas con quienes se han puesto a trabajar para la Orden en general es el de quien toma como empleados y paga sus sueldos a aquellos a quienes se dirige, y debo pedirle a usted que adopte una actitud diferente.
Suya fraternalmente, Sapientia Sapienti Dona Date Gardner no guardó copias de las cartas que en este período le envió a Florence Farr, pero ella le escribió a él tres veces durante una o dos semanas siguientes. Estos son extractos de estas cartas:
En mi notificación a usted, sólo aludí a sus modales y a su método como dignatario del Templo. Ni por un momento niego que, en su intención, usted sea bueno y generoso para la mayoría de los miembros.

Si usted quiere oír las opiniones de otros sobre sus dotes ritualísticas de modo pormenorizado, deberá efectuar sus propias indagaciones.
Hace años que me invistieron de autoridad en este asunto, y me temo que usted verá que no me amedrentarán para que yo haga lo que no crea que sea para el bien general. Puedo asegurarle que a ninguno de sus "enemigos", como usted los llama, le desagrada usted como persona, sino solamente como dignatario [24 de agosto de 1897].
Una y otra vez le he hablado sobre todas estas cosas, pero parece que apenas eso tuvo algún efecto. Aparentemente, usted es mejor cuando asume un cargo; pero siempre estoy recogiendo informes de susceptibilidades heridas. Siempre dije que el cargo de Hegemón pondría todo en su sitio, pero no fue así. Él [cargo] de Hiereus sólo acentuó sus defectos y el Hierofante [o sea el principal en los rituales de la Orden Externa] es imposible. [28 de agosto]. Me enteré que usted creyó que Mathers fue mi inspiración para lo que últimamente decidí sobre su puesto oficial en Isis. El nada tiene que ver con esto. La noche en que Johnson y usted acudieron a mí después de una ceremonia, Johnson describió ante usted el modo con que usted la emprendía a los empujones con los candidatos, y les decía en alta voz "suban" o una expresión parecida.

En esa ocasión, dije: "¿Por qué no puede decir estas cosas al oído?" Después, tres personas diferentes me dijeron cuán impropio fue eso. Una expresó que eso parecía que llevaban una majada de ovejas al matadero".

Bien, i a cosas como esas las llamo abominablemente rudas! Usted tal vez no, pero yo sí.
No quiero más cartas sobre el tema, pero sí quiero que usted comprenda que Mathers nada tiene que ver con esto. Pregúntele a A[nima] P[ura] S[it: doctor Pullen Buriy] qué piensa de usted como dignatario. El está allí siempre y debe ser un juez. El que usted afirme que formularon contra usted "acusaciones falsas" da la impresión de que atacaron a su carácter moral [sin fecha, escrita desde la casa de la señora Kennedy, en Edenbridge.]

Para esta época, tampoco Westcott carecía de problemas. El 2 de Septiembre de 1897 le escribió a Gardner:
Siento decirle que tuve una especie de Adepto Visitante astral, que conozco, quien me aconseja que, por ahora, FeR [Annie Horniman] y todas las demás Sorores no deben trabajar conmigo ocultistamente, y esto tanto por el bien de

ellas como por el mío. Le estoy escribiendo a F.E.R. y confío en que no se contrariará; tal vez usted pueda proseguir con ella en Talgarth Road o en casa de ella. Esto me entristece e inquieta, pues disfruté muchísimo las reuniones. Espero diariamente noticias del [coronel] Webber Smith sobre el estudio futuro.

Huelga decir que Gardner le escribió a Mathers para quejarse de la actitud de Florence Farr hacia él. El Muy Honorable Jefe se negó a interferir. "No se trata de una cuestión personal entre usted y Sapientia, sino de una cuestión de técnica del trabajo [ritual], y de si usted posee suficiente tacto", le escribió el 9 de Septiembre. Un par de días después, siguió otra carta desde París:

Advierto que, a semejanza de la mayoría de las personas que no asignan importancia al hecho de que hieran los sentimientos de los demás, usted es extremadamente sensible en lo que a lo suyo concierne.
Como usted desea renunciar al Templo Isis-Urania, acepto su renuncia, pero prefiero que usted pertenezca a algún Templo en lugar de quedar meramente como un miembro desligado. Si gusta incorporarse a Ahathoor [en París] puede hacerlo, en cuyo caso no tendrá que pagar cuota de ingreso y, por supuesto, podrá asistir a otros Templos como miembro visitante.

A la sazón, Gardner pensaba en la posibilidad de hacer una circular, sobre sus motivos de queja, entre los miembros de la Segunda Orden, pero Westcott le aconsejó que guardara silencio. "Guarde esta carta, sea lo que fuere lo que ocurra", le escribió, "pues algún día tal vez la estudie psicométricamente, pues parece escrita por alguna orden."
Los contratiempos de Gardner coincidieron con la inauguración del nuevo local de la Segunda Orden, en el n° 36 de Blythe Road, girando inmediatamente al oeste del actual edificio Olympia, en Hammersmith Road. Estaban arriba de las oficinas del señor C. E. Wilkinson, un constructor. Gardner había ofrecido un armario para libros, y la señora Rand le escribió el 16 de Septiembre para decir que ella y Reena Fulham-Hugues acababan de poner en los anaqueles todos los libros de la Golden Dawn y preparado el catálogo de la biblioteca, y se preguntaban si él querría vender el armario a la Orden. Gardner rehusó llevárselo pero tuvo la cortesía de dejar sus pertenencias en Blythe Road hasta después de la formal inauguración o consagración del local el jueves 21 de Septiembre de 1897. Al día siguiente remitió al doctor Pullen Burry el texto de un anuncio para que 10 leyera en la reunión de equinoccio en Mark Mason's Hall cuando estuviera presente la mayoría de los miembros de la Primera y Segunda Orden.
Con gran pesar tengo que informarles que he renunciado como miembro de nuestra Logia, debido al rechazo de nuestro Muy Honorable Jefe de investigar ciertas acusaciones efectuadas contra mí por nuestra Muy Honorable Sara,. S.S.D.D. y que afirmo que son absolutamente falsas.

Hubo algunos que simpatizaron con él, en parte porque habían empezado a perder la confianza en Mathers. Por ejemplo, la señora Macrae ("Vincit Qui Se Vincit") le escribió el 24 de Septiembre diciéndole que. "toda la Orden nos parece que está en una, condición tan inestable que algún día podría tocar a su fin. Mi confianza en el Jefe está completamente destruida". En una carta posterior (19 de octubre de

1897) escribió:
Parece poco probable que la Orden pueda proseguir mucho más tiempo en el insatisfactorio estado actual de sus asuntos. Y o debería haber renunciado ante la primera desazón que experimenté [presumiblemente, cuando expulsaron a Annie Horniman], si no hubiera sido por el Muy Honorable Frater S.A. [Westcott], pero esperé para ver si con él como Jefe algo se reconstituía.

Como descubriremos, Mathers tenía un temor morboso de que Westcott tramara intrigas contra él y, de algún modo, lograse controlar la Orden.
Gardner, que nunca sabía cuándo detenerse, escribió al doctor Pullen Burry el 28 de Septiembre para quejarse de que no le hubieran informado sobre si su carta de renuncia había sido leída en la reciente reunión de equinoccio. Pullen Burry le contestó el 29 de Septiembre y le dijo a Gardner que, lejos de leer su carta, se había limitado a anunciar que él había renunciado a Isis-Urania, con vigencia desde el 13 de Septiembre. Su carta concluía: "Si usted no puede seguir más con nosotros, váyase, por Dios, y déjenos seguir nuestro camino en paz".
El 29 de Septiembre, Mathers también escribió a Gardner, y la recepción de esta carta debió haber sido el acabóse. La comunicación es de particular interés, puesto que indica la clase de información que se registraba acerca de los candidatos a ser admitidos en la Golden Dawn, para no mencionar la creencia de Mathers en el sentido de que la mera posesión del manuscrito de Abra-Melín era una amenaza de peligros mágicos para Gardner.
Si no fuera porque yo veo y reconozco perfectamente la fuerza que lo posee, lo suspendería, le pediría que renunciara, o quitaría su nombre de la nómina de la Orden sin mucho escándalo. Parecería que usted me considerara a mí, que soy su Jefe, como si yo fuera un empleado pago al que puede amedrentar; y yo no aceptaré eso de usted. A menos que en usted haya un cambio acentuado, me rehusaré a tenerlo más tiempo como discípulo mío. Si usted puede encontrar en otra parte un conocimiento como el de la Segunda Orden, en NOMBRE DE DIOS, váyase y consígalo, y toda la Orden se librará de un miembro perturbador. Yo debería haber pensado que si la enseñanza real del ocultismo que los libros suyos contienen usted la conociera la mitad de bien de como usted los conoce por sus tapas, vería usted cuán necio ha sido últimamente.

¿Es culpa mía que usted se haya vuelto tan desagradable en el Templo Isis como para que elfos se hayan cansado de usted Como usted lo sabe muy bien, las riquezas nada son en ocultismo, a menos que las impulse el espíritu correcto. i Los Magos de la verdad y la sabiduría no están hechos con semejantes hombres!
¿Piensa usted que sus disputas en la Golden Dawn son las únicas o las más importantes sobre las que tengo que emitir juicio? ¿.Piensa usted que juzgar acertadamente es un asunto tan agradable y fácil, y que lo es mantener a todos ustedes en armonía? Pero, como ya se lo dije, puedo ver la fuente obsesora. Le advertí que prestara especial atención a sus acciones, una vez que el manuscrito de Abra-Melín llegara a sus manos, y no es mi culpa que usted descuidara esa advertencia.
Usted firmó su formulario de compromiso preliminar el 15 de noviembre de 1893 (hace casi 4 años). Ese formulario de compromiso, junto con otros, pasó

por mis manos para que yo lo juzgara. Todo lo que entonces supe de usted es que oí decir a Tunstall Sneyd que usted estaba muy interesado en obras ocultistas, y que los Ayton me habían dicho que usted se había casado.
El dictamen acerca de su formulario de compromiso finalizaba así: "Irresoluto e inconstante. Excitable y nervioso, y muy mediúmnico. Obstinado en menudencias, variable en las grandes cosas; en consecuencia, inconfiable. Engreído y vanidoso. En otro sentido, de buen corazón y generoso. Equivocado en todas sus modalidades de estudio ocultista; y muy proclive a ser obsesionado. Exagerado".
En vista de esto, dispuse que se le excluyera durante 3 meses, y escribí. N[on] O[mnis] M[oriar: Westcott] le escribió, en consecuencia, ello de diciembre [de 1893].
Tres meses después, su formulario de compromiso fue examinado de nuevo; y le escribí a N.O.M. que yo renunciaba a aceptar a una persona tan proclive a ser obsesionada, pero que él podía aceptarlo si decidía asumir la responsabilidad; y que personalmente yo no tomaba decisión, dejándolo a él para que la tomara.
El tomó la decisión y usted fue admitido en el equinoccio de la primavera siguiente. De allí en más usted trabajó bien en la Primera Orden, y con el transcurso del tiempo su nombre llegó a mí una vez más para invitarlo a la Segunda Orden. Pero surgió una nueva acusación: ciertos miembros de la Orden le acusaron de un acto no fraterno con un miembro o con miembros de la Logia Teosófica a la que usted perteneciera; y me escribieron al respecto y S[apere] A [ude: Westcott] se opuso mucho a que se le permitiera avanzar más en nuestra ciencia.
Pero yo tomé una firme posición en este asunto y dispuse que lo admitieran en la Segunda Orden, y, al mismo tiempo, escribí una carta personal a Fortiter [Annie Horniman] suplicándole por todos los medios a su alcance que impidiera en la Orden la murmuración o la calumnia, productos de anteriores disensiones teosóficas. S.A. se sometió a regañadientes a mi decisión y usted fue promovido debidamente.
Advierto ahora que usted dio paso a las características más débiles del dictamen sobre su formulario de compromiso; y por última vez le prevengo contra el hecho de que dé paso tan fácilmente a las fuerzas obsesoras. Ya sufrí bastante el Karma de la Segunda Orden, y no soportaré a quienes voluntariamente se prestan al aspecto material.
Mientras la carta de Mathers seguía su curso desde París, el infatigable Gardner escribía otra vez al doctor Pullen Burry, recordándole esta vez su juramento de francmasón "de apoyar a la persona de un Maestro Masón en su ausencia como si éste estuviera presente", y continuaba: "Considero que, como masón y ciudadano, usted no es apto para la sociedad de los hombres morales y rectos, y su nombre puede pasar a la posteridad como un desdichado que deliberadamente cometió perjurio".

Westcott, que estaba cansado de todo este asunto, le escribió a Gardner el 10 de octubre aconsejándole que "se calmara nuevamente y dejara a todos en paz". Entretanto, él y Mathers hicieron los arreglos para que se incorporara al Templo Horus, en Bradford. Si Mathers no hubiera estado financieramente en deuda con Gardner, sin duda lo habría expulsado de la Orden. En lo concerniente a sus infructuosos esfuerzos en representación de Annie

Horniman, el derrumbe de su relación con Florence Farr, sus rencillas con los doctores Berridge y Pullen Burry, y su postura algo equívoca frente a Mathers, hasta ahora fue un año lleno de acontecimientos para el Frater De Profundis Ad Lucem.

Capitulo XIII

ANTES DE LA CRISIS: 1897-1899

Mathers aceptó las condiciones de un proyecto de contrato que Gardner preparó para el libro de Abra-Melin el 25 de julio de 1897. Le escribió:

Tome nota que mi apellido sea MacGregor-Mathers; sólo tomamos el apellido Mathers en el año 1603 de nuestra era, como consecuencia de la proscripción.
En relación con el número de ejemplares, yo pensaba que lo que usted propondría sería una edición mayor que la de sólo 300 ejemplares. ¿No cree que esta cantidad sea demasiado pequeña?
Según el prospecto y la prueba de impresión, la edición "se limitaría estrictamente a 300 ejemplares", al precio tentativo de "una guinea. Gardner omitió cuidadosamente revelar cuánto costaría el libro después de publicado. Además, jamás se propuso limitar la edición a 300 ejemplares.
Mathers firmó el contrato el 29 de julio. El documento fue testificado por Allan Bennett, que estaba viviendo con Vestigia y él. Los derechos de reproducción serían de propiedad conjunta y las ganancias las compartirían por igual, todo esto sujeto al derecho de Gardner de apropiarse de las primeras 75 libras de la parte de Mathers. Al mismo tiempo, Gardner suscribió un contrato con John M. Watkins, el librero y editor del No. 26 de Charing Cross, quien distribuiría la edición sobre una base del 10 por ciento de comisión. Por su parte, Gardner se comprometía a pagar a Watkins la misma comisión por todos los ejemplares que él mismo vendiera.

El 29 de Septiembre de 1897, Mathers le escribió dos veces a Gardner. Ambas cartas delataban su irritación con el Frater De Profundis Ad Lucem. El manuscrito de la traducción del libro de Abra-Melín había sido devuelto al Jefe con las pruebas de páginas finales. Mathers había convenido en que ese manuscrito sería propiedad de Gardner, y este último pedía, a la sazón, que le fuera remitido. Esta solicitud produjo una típica reacción de Mathers:

En una carta que usted me dirigió me expresó su deseo de tener el manuscrito, y le escribí diciéndole que me complacería acceder a su solicitud, pero sin fijar fecha alguna para ello. Empero, y con seguridad, no le di a usted derecho alguno a escribirme una carta insolente como si yo le estuviera sustrayendo algo de su propiedad, al retener por ahora el manuscrito; y no toleraré de usted cartas insultantes. Estoy cumpliendo honorablemente las condiciones del contrato que firmamos, y espero que usted haga lo mismo; si no lo hace, contra mi voluntad me veré obligado a iniciar contra usted acciones por incumplimiento de contrato y reclamo de daños y perjuicios. Considero que la impresión del libro se está arrastrando muchísimo y no puedo entender por qué usted, que es un hombre de negocios, actúa de esta manera contra sus propios intereses demorando la publicación de la obra.
Gardner le envió una carta conciliatoria y por el momento se restableció la paz. A mediados de enero de 1898, el libro estaba casi listo para su publicación,

pero hubo demoras inesperadas, que Mathers atribuyó a una oposición de índole oculta. El 13 de enero le escribió a Gardner: "Muchas gracias por el prospecto y la muestra de encuadernación... No me asombra enterarme de los problemas del impresor con las huelgas, etc., considerando que el libro que se estaba imprimiendo era el de Abra-Melín".
Finalmente, a fines de febrero de 1898, estuvieron listos para la venta mil ejemplares. Gardner ignoró la anunciada limitación de la edición. Sin embargo, su esperanza de que pronto recuperara su desembolso y tendría una ganancia sustancial se frustraría porque la demanda del libro fue mínima. Hacia febrero de 1899, casi exactamente un año después de su publicación, sólo se habían vendido 120 ejemplares. En esa fecha, Gardner le escribió ajo M. Watkins:
Supongo que usted no conoce a cliente alguno que me saque todo esto de las manos. Tengo una pérdida de 135 libras sin contar los intereses, y hay unos 880 ejemplares sin vender: ¿qué piensa usted sobre reducir el precio?, pues todo este negocio me tiene enfermo y cansado.

En octubre de 1899, Gardner decidió vender las existencias por " lo " que le dieran. En octubre le escribió dos veces a Mathers, pero no recibió respuesta. Pero, el 13 de noviembre despachó otra carta a París:

De acuerdo con lo que le comuniqué en mi carta del 13 de octubre, le escribo para confirmado y darle la noticia final de que me propongo desprenderme de la totalidad o de parte de los ejemplares no vendidos del libro, siempre y cuando según mi criterio lo juzgue conveniente, y al mejor precio que pueda yo obtener, asignando el producto a la liquidación del costo de la impresión, encuadernación, etc., y luego, con el resto, si es que lo hay, liquidar el dinero que usted me debe. Si esto resultara insuficiente, entonces consideraré deseable imprimir y publicar otros originales que tengo, pues si no puedo elevar el saldo por un lado, me veré obligado a hacerlo por el otro.

Parece que hasta el otoño de 1900, Gardner no redujo el precio de una guinea a media guinea. El pobre John Watkins descubrió que Gardner era un hombre de fastidioso trato, y el 19 de abril de 1902 le sugirió: "¿No cree usted que lo mejor sería que "se llevara las existencias de este libro?... Entonces, en lo que a mi atañe, tendría fin esta perpetua fricción".
A través de J. L. Atherton ("Semper Fidelis"), Cancelarius del Templo Horus, en Bradford, Gardner se enteró que unánimemente lo habían elegido miembro el 26 de septiembre de 1897. En su carta de esa fecha, Atherton explicaba que las reuniones en Horus no eran tan frecuentes como las de Isis-Urania, en Londres, porque los miembros vivían en diferentes lugares, en los condados del norte, y para muchos de ellos era difícil viajar. Mencionaba también que las dos últimas reuniones habían sido para celebrar el equinoccio, y, por tanto, en marzo y septiembre de 1897. De manera que Gardner difícilmente podría haber" esperado una sucesión de visitas a Bradford. En realidad, no hay pruebas de que él hubiera asistido a una reunión en Horus. .
Pronto escribió a T. H. Pattinson, Imperator de Horus, sobre su rencilla con Florence Farr. Pattinson le contestó el 16 de febrero de 1898:

... todos los miembros de Horus están de acuerdo en que, de ningún modo, podrían someterse a semejante tratamiento ni entrar en connivencias con el

control dogmático, de modo que le hemos pedido a Mathers que se haga cargo de todo el trabajo de la Segunda Orden en el Templo Horus para que, en el futuro, no sea necesario que nadie interfiera con él. Parece "que él lo considera un cumplido. De aquí en adelante estaremos completamente desligados de Londres. Nuestro jefe será Mathers.
¿Le agrada esto? De ningún modo, gobierno de mujeres para nosotros.

La noticia de que Mathers estaría más estrechamente conectado con el Templo Horus que en el pasado parece haber preocupado a Gardner, y debió haber escrito a Pattinson sobre esto. Este último le envió una carta tranquilizadora el 25 de febrero de 1898:

Por supuesto, no es preciso que usted tema que Mathers vaya a prevalecer sobre los grados superiores del Templo Horus. Usted percibirá esto cuando los vea, y descubrirá qué están mucho más dentro de la línea de usted que los hombres de Londres, de todos modos como los hombres que usted vio en la Golden Dawn con una o dos excepciones. Puedo decide con justicia que todos los hombres de Horus que vieron sus cartas pueden agradecerle, y sinceramente lo hacen, por enviar la correspondencia. Aquí al sentido común y al buen compañerismo lo consideramos de más valor que los grados superiores de la Golden Dawn, y ésta es una de nuestras peculiaridades especiales.

Gardner también se carteaba con su amiga la señora de Steiger (Alta Peto"), quien le enviaba las últimas novedades de Edimburgo y del Templo Amon-Ra Últimamente había habido problemas en el Templo Amon-Ra.
El 1 de mayo de 1897, Westcott le escribió a Gardner, mencionándole que "ahora Mathers se hizo también Imperator de Amon-Ra, desplazando a [Brodie-] Innes a Praemonstrator, y Peck pasa a ser Sub-Imperator". Sin embargo, hacia octubre de 1897, cuando la señora de Steiger escribió a Gardner la primera de dos cartas sin fecha, William Peck había sido designado Imperator. Ella prefería a Peck más que a Brodie-Innes.
Conozco el Templo Horus [Ella se incorporó a éste en octubre de 1888]. Asistí como 2 = 9 Y 3 = 8 cuando estuve en Liverpool, pero me era horriblemente "incómodo ir a Bradford. Habitualmente, tenían ceremonias en domingo, por lo que desde el sábado hasta el lunes tenía que ir a un hotel en Bradford...
Sí, estamos trabajando muy arduamente en el Templo Amón-Ra. Es verdad que el Frater Veritas [William Peck] es nuestro Imperator, su ascenso también fue rápido, Peck es un hombre muy notable y capaz, muy modesto y muy poco inclinado a imponerse. Es un ocultista nato y recuerdo que es astrónomo y astrólogo de primera clase y acostumbrado a grandes pensamientos. Asimismo, desde su niñez estudió estos temas porque los ama; no por deseo alguno de mandar sobre los demás y evidenciar su saber y representar aquí el papel de Iniciado entre los neófitos que lo admiran! Ha trabajado con mucho más ahínco del que se conoce.
Por supuesto, nos dio y nos da mucho que hacer... Por ejemplo, yo podría haber aprobado fácilmente varios exámenes, pues mis implementos, etc., están todos consagrados, pero con los demás tuve -y aún tengo- tanto que hacer para aprestar nuestro Templo y completarlo en todo sentido que tendré que dejar de lado mi propio adelanto temporariamente, pero pronto estaría listo

esto... y seguiré con ahínco con mis exámenes, pues hace tanto tiempo que me preparé para ellos.
El hecho de que para entonces se estuviera construyendo una Cripta en Edimburgo fue confirmado en su segunda carta, escrita probablemente en noviembre de 1897.

Sí, estoy pintando la parte artística de la Cripta, etc., tal como debe ser mi oficio. Eso lleva mucho tiempo, pero la parte principal en los arreglos la encaran nuestro Imperator, y la Praemonstratrix y la Sub-Cancellaria. Son más jóvenes que yo y pueden "ir de acá para allá" más que yo, pero todos ayudamos, y aunque los demás no puedan ayudar en las partes artísticas, rostros, figuras, etc., yo puedo, de modo que los ayudo en las partes mecánicas. Hay muchísimo que hacer y todos somos personas ocupadísimas, - cada cual en lo suyo. .
El Cancellarius [doctor Andrew P. Aitken] es un hombre ocupadísimo [catedrático de química en la universidad], y lo mismo el Imperator, a quien los extranjeros siempre ven en el observatorio, pues es astrónomo municipal y su obligación es “entretener a los extranjeros", y la Praemonstratrix y la Sub-Cancellaria tienen grandes casas que atender.
Dos cartas escritas por Westcott a Gardner, en julio de 1898, confirman que en Edimburgo hubo una escisión. La primera estaba fechada 21 de julio:
También vi a Sub Spe[Brodie-lnnes], que es contrario a Mathers ahora como antes, y también contrario a Peck, tiene unos 15 Adeptos que lo siguen, y Peck no más. Peck también tuvo últimamente algunas renuncias.

Muchísimas gracias por la carta que he destruido. Tengo la seguridad de que hay una grave infamia. Me propongo ver a Peck la semana que viene y espero enterarme de algo. Fortiter [Annie Horniman) e Innes creen que el temor de Mathers de que lo asesinen es toda una patraña. Innes dice que las actitudes políticas de M. no están ahora en la misma línea que las de él.
Westcott viajó a Edimburgo y escribió a Gardner desde el Hotel George el 29 de julio. Lo que sigue debe referirse a Mathers: "Creo que todos los escoceses han hecho una correcta evaluación de él, pero unos pocos, de los grados superiores, están obrando como alguien de Londres [¿Florence Farr?), tolerando a un Maestro con la esperanza de otros beneficios". Esto implicaba que algunos todavía esperaban que Mathers tuviera otras importantes enseñanzas ocultas que revelar.
Asimismo, había miembros que todavía sentían una intensa curiosidad por los Jefes secretos e invisibles de la Tercera Orden, a quienes Mathers debía lealtad. De manera que la señora Agnes Cathcart ("Ventas Vincit"), de Pitcairlie, de Fifeshire, escribió a Gardner el 14 de noviembre de 1899: "Supongo que usted no tiene idea de qUiénes son los Jefes que están detrás de él. ¿S. A. [Westcott) deberá seguramente conocerlos?"
Aleister Crowley (nacido el 12 de octubre de 1875, y muerto el 1 de diciembre de 1947), que sin duda fue el "Mago" más formidable (o notorio) que se alimentaría en el seno de la Golden Dawn, se incorporó a la Orden en noviembre de 1898 y estuvo fuera de ella hacia la primavera de 1900. En atención a la enorme cantidad de información autobiográfica y biográfica disponible no es necesario repetir aquí lo que puede encontrarse fácilmente en otra parte.

Mi propia impresión es que Crowley fue siempre un psicópata (aunque no me siento calificado como para definir la naturaleza de su enfermedad), mucho más dotado de lo que lo admitirían muchos de sus detractores, dueño de considerables cualidades imaginativas, y uno de los máximos farsantes de este siglo. En relación con la Golden Dawn, debe recordarse que su carácter destacado fue breve, y su influencia mínima. El representó un descollante papel en la crisis de confianza que, en tomo de Mathers, se agitó a principios de 1900 -esto es estudiado en el capítulo siguiente- pero probablemente era inevitable un alzamiento, y éste habría ocurrido sin la intervención excéntrica, aunque ya típica, de Crowley.

A esta altura sólo es necesario que nos ocupemos de la asociación de Crowley con la Orden entre noviembre de 1898 y fines de 1899, y que también mencionemos su amistad con Allan Bennett y su antipatía hacia W. B. Yeats.

Cuando estaba en Cambridge sin recibirse aún, Crowley quería "entrar en comunión personal con el demonio" y necesitaba un manual de instrucción técnica. Un librero le mostró un ejemplar de El Libro de la Magia Negra y los Pactos (The Book of Black Magic and Pacts), 1898, de A. E. Waite, una obra desprolija y escrita a la ligera, que no pudo haberle sido de mucha ayuda. Esto ocurrió probablemente durante la primavera de 1898. Luego descubrió La Cábala Develada (The Kab-balah Unveiled), de Mathers, pero a este libro lo encontró tedioso. Durante el verano de 1898, mientras practicaba montañismo en los Alpes suizos desde Zermatt, se encontró con Julian L. Baker ("Causa Scientiae"), quien, a semejanza de Allan Bennett, era especialista en análisis químicos. Crowley describió después a Baker como "un notable alquimista". Cambiaron ideas sobre la alquimia y Baker le insinuó que conocía acerca de una Sociedad Mágica de la índole que Crowley estaba buscando. Además, le prometió que, en Londres, le presentaría a "un hombre que es mucho más Mago que yo" El Mago resultó ser su colega en análisis químicos, George Cecil Jones ("Volo Noscere"). Crowley recordó que él poseía un carácter ardiente pero inestable, era hijo de un suicida, y tenía un notable parecido con muchas representaciones convencionales de Jesucristo".

G. C. Jones no sólo le propuso a Crowley que se hiciera miembro de la Golden Dawn sino que le remitió un ejemplar del libro de Abra-Melin, que preparara Mathers, y le dio alguna instrucción preliminar sobre la magia de Abra-Melín. Fue este libro el que le reveló las posibilidades del trabajo mágico práctico y, a la sazón, se decidió a realizar lo que él llamó "la Operación Abra-Melín", sin importarle qué esfuerzo ni qué costo esto implicara.

Crowley fue iniciado como Frater Perdurabo en el grado de Neófito, 0° = 0°, el 18 de noviembre de 1898. En sus Confesiones recordaba:

Entré en la Orden con absoluta seriedad. Ni siquiera me retrajo el hecho de que sus ceremonias tuvieran lugar en Mark Mason's Hall. Recuerdo que a Baker le pregunté si moría gente a menudo durante la ceremonia. Yo no tenía idea de que se trataba de una chata formalidad, y que sus miembros eran, en su mayoría, una mezcla de mediocridades de la clase media.

Su posterior avance en la Orden Externa fue rápido. De modo sucesivo, recibió los grados preliminares de Celador, Teórico y Práctico entre diciembre de 1898 y febrero de 1899, y luego del intervalo estatuido de tres meses, fue promovido a Filósofo, 4° = 7°, en mayo.

Se encontró por primera vez con Allan Bennett en una ceremonia de la Golden Dawn durante la primavera de 1899.
Después de la ceremonia entramos en la sala externa para quitamos las túnicas. Secretamente, yo ansiaba que me presentaran a este Jefe formidable. Para mi consternación, él se acercó directamente a mí, me miró en los ojos, y me dijo con tonos penetrantes y que, me parecieron, amenazadores: .. ¡Pequeño Hermano, te has estado inmiscuyendo en la Goecia!" (Goecia significa "aullido", pero es la palabra técnica que se emplea para abarcar todas las operaciones de la magia que se ocupa de las fuerzas densas, malignas y tenebrosas). Con cierta timidez le dije que yo nada había estado haciendo de esa índole. "En ese caso", me replicó, "la Goecia se ha estado inmiscuyendo en ti". La conversación no fue más allá. Volvía mi casa con el espíritu algo purificado; y, luego de averiguar dónde vivía Iehi Aour [Allan Bennett), decidí visitado al día siguiente.
Crowley descubrió que Bennett vivía ton Charles Rosher ("Aequo Ánimo") en un sucio alojamiento del distrito de Lambeth y lo invitó a que fuera su huésped en su departamento del No. 67 de Chancery Lane. Entonces se inició un intenso curso sobre magia.

"... bajo su dirección, hice un rápido avance, escribió Crowley.

"Me mostraba cómo obtener conocimiento, cómo criticarlo y cómo aplicarlo. También trabajamos juntos en magia ceremonial, evocando espíritus, consagrando talismanes, etc. Claramente, Bennet fue el más importante instructor de Crowley durante el período formativo de éste como mago. Parece que antes de encontrarse con Bennet, Crowley había aprendido muchísimo con G. C. Jones. Aparentemente, éste se encontró con Mathers por primera vez en mayo de 1899.
Bennett, Jones y Baker fueron sus amigos en la Golden Dawn. Su antipatía hacia W. B. Yeats era intensa porque imaginaba, aunque sin causa, que Yeats tenía celos de sus dotes poéticas. Una noche había visitado a Yeats y le había mostrado las pruebas de su obra Jephthah, que fue publicada en 1899. Yeats se limitó a formular unas pocas trivialidades corteses. Crowley estaba furioso: "... fue un negado, incapaz de reconocer la rabia negra y biliosa que lo sacudía hasta el alma. Lo que le dolió fue saber de su incomparable inferioridad".
En otra parte de Confesiones, a Yeats lo describió como "un flaco y desgreñado de monólogo que, si se hubiera esmerado más en su apariencia personal, los petimetres no se lo hubieran reprochado". Llegó a imaginar que Yeats usaba las prácticas de magia negra para "destruirlo".
Si bien Crowley tenía antipatía a Yeats, admiraba a Florence Farr. Había "una mujer inteligente y encantadora", escribió, "la señora Emery, por quien siempre sentí un afectuoso respeto, atenuado por mi convicción de que sus aptitudes eran inferiores a sus aspiraciones."
Luego de buscar durante mucho tiempo una casa convenientemente apartada para los preparativos de la "Operación Abra-Melín", Crowley encontró una en Boleskine, en Loch Ness, en agosto de 1899. En Octubre o Noviembre de 1899 se mudó allí desde Chancery Lane.
Fue hacia esta época que hizo arreglos para que Allan Bennett emigrara a Ceilán, donde era de esperar que el clima cálido curara su asma. Es probable que Bennett saliera de Inglaterra a principios de 1900. Se hizo monje budista y dejó detrás de sí a la "magia ceremonial".

Hasta ahora, el Frater Perdurabo había sido un miembro sin importancia de la Orden. Sin embargo, es probable que Florence Farr y otros del Templo Isis-Urania ya hubieran llegado a la conclusión de haber admitido a un joven descarriado que probablemente causar(a problemas. A fines de 1899, decidieron que la presencia de él era indeseable en la Segunda Orden. No se sabe la fecha exacta en que Crowley se; enteró de su rechazo.
Mathers, como nos enteraremos por el próximo capítulo, tenía en la más alta estima a su colega celta, pues a la sazón Edward Alexander Crowley (para citar sus datos de bautismo) se había convertido en Aleister MacGregor, Lord de Boleskine.
El 11 de junio de 1900, T.H. Pattinson, el imperator del Templo Horus, en Bradford, firmó una declaración cuyo borrador había sido escrito cuidadosamente por Westcott. En este documento, se expresaba que la hostilidad de Mathers contra Westcott era injustificada. Asimismo, se dejaba constancia de que Mathers había sido huésped de Pattinson durante una semana o dos en 1898, y que el Jefe había atacado a Westcott. Pattinson recordaba o, más bien, Westcott recordaba esto por intermedio de aquél, que Pattinson le había dicho a Mathers que él "no .permitiría semejantes ataques desleales, injustos y nada fraternos contra su viejo amigo".

Esta referencia a la inamistosa actitud de Mathers probablemente explique por qué Westcott juzgó aconsejable, el 12 de Septiembre de 1898, obtener una declaración firmada y testificada de Albert Essinger, que se describía como director de la Compañía de Algodón Sanitario Limitada, a efectos de que durante los años 1887 y 1888 secundé al doctor William Wynn Westcott con una correspondencia en alemán, traduje cartas del alemán y escribí para él cartas en alemán, dirigidas a corresponsales en Alemania, relativas a la posesión por parte del doctor William Wynn Westcott de escritos rosacruces y a la concesión de grados y títulos de la Orden Rosacruz a él y a los por él nombrados. Todas estas cartas estaban firmadas con lemas en latín por ambas partes y nunca con nombres, y jamás hubo mención alguna de dinero ni de recompensa en favor de una u otra parte. Yo no fui admitido en esta Orden o Sociedad de estudiantes.
El mismo día, Mark Cubbon Rimmer, empleado también de la Compañía de Algodón Sanitario, firmó una declaración en la que dijo que estaba en conocimiento de que Essinger había ayudado a Westcott con la correspondencia en 1888.
... y a solicitud del doctor Westcott efectué una copia fotográfica de una página de un curioso manuscrito en cifra o jeroglífico; además, el doctor William Wynn Westcott acostumbraba recibir cartas, en la Compañía de Algodón Sanitario, dirigidas a él, tanto con lema como con nombre.

Como si estuviera receloso, era evidente que a Westcott lo consumía la curiosidad sobre lo que Mathers estaba haciendo; de allí su solicitud a Gardner, el 18 de Septiembre de 1898: "Usted podría sondear a Kirby y a F.E.R. [Annie Horniman] sobre qué saben éstos acerca de M. y la visita que hizo aquí". W. F. Kirby ("Genetho Phos") vivía cerca de Gardner, en Chiswick. . .
Desde su retiro involuntario como Adepto Jefe de la Societas Rosicruciana, en 1897, Westcott había continuado mandando sobre su propio grupito particular de la Golden Dawn. Inicialmente, sus miembros fueron Gardner, Francis Wright, la señora Kennedy y Reena Fulham-Hughes. En marzo de 1898, las

damas desertaron y Westcott formó otro grupo que se reunía en las oficinas de la Compañía de Algodón Sanitario, en el No. 26 de Thavies Inn. Sus otros miembros fueron Gardner, Francis Wright y el coronel Webber Smith. Westcott todavía juzgaba que no era aconsejable trabajar con mujeres (ver pág. 228 arriba), y escribió a Gardner sobre esto el 15 de marzo de 1898:

Le escribí a FeR [Annie Horniman] y le agradecí su último informe, pidiéndole que me enviara informes escritos como antes, pero primero a usted. Y usted me los pasará a mí, de modo que yo tendré sus notas sobre toda idea diferente, concerniente a pequeños pormenores. Siento, en la actualidad, una curiosa necesidad oculta de no actuar directamente con Soror ocultista alguna.

Esto tal vez se refiera a un grupo particular parecido, -del que Annie Horniman y Gardner eran miembros, que se había estado reuniendo en una casa de Talgarth Road, en West Kensington, por lo menos desde Septiembre de 1897. A pesar de haber sido expulsada de la Orden, Annie Horniman estaba todavía calladamente activa en los círculos de la Golden Dawn.
Mathers escribió a Annie Horniman el 18 de octubre de 1899, ofreciéndole una reconciliación condicional:

Ya hace unos tres años que tuve que quitar su nombre de la nómina de la Golden Dawn por grave insubordinación, agravada aún más por calumnia contra mí. En ese lapso (incluso con todas las posibilidades contra mí) vencí por completo a la oposición en la Orden que usted abandonó sin dejar piedra sin volcar, y ahora usted ya no puede causarme daño...
Tuvo usted tiempo de más para reflexionar en los tres años que pasaron y, considerando que su castigo fue severo, aunque necesario... quiero darle otra oportunidad. Por tanto, esto es lo que haré, con la condición de que usted firme el escrito que le acompaño, devolviéndomelo:
No la vincularé con Londres, pero le permitiré que retenga su jerarquía de Miembro Honorario del Templo Ahathoor No. 7, en París, que yo le conferí cuando usted actuaba como su Dignataria Consagrante en el No. 1 de la avenida Duquesne; esto tendrá la doble ventaja de facultarla para que visite en ocasiones otros Templos con la salvedad de que usted pague una suscripción en cualquiera de ellos.
Pero le permitiré recuperar sus escritos e implementos, aunque por un tiempo sólo la autorizaré a que asista a las reuniones de la Primera Orden hasta que yo pueda apreciar si usted entiende lo que todavía no entendía.
Annie Horniman no firmó el breve documento en el que se le solicitaba que reconociera y respetara la autoridad de Mathers "como Jefe Supremo de la Segunda Orden en todos los asuntos concernientes a las Ordenes Primera y Segunda". En lugar de ello, el 19 de octubre, ella le remitió un telegrama:

"¡Aguardo el honorable mensaje de nuestros Jefes!" Ese mismo día, Mathers le replicó con un telegrama: "Usted se ha engañado cruelmente usted nunca conoció como Westcott nunca conoció a jefe alguno superior a mí puedo probar esto DDCF".

Ella remitió la correspondencia a Westcott, quien le escribió el 21 de octubre de 1899:

... Nunca afirmé que yo fuera más erudito o adelantado que él [o sea, Mathers], y jamás afirmé que yo sabía o actuaba bajo los Jefes Superiores que él ha referido que ahora lo respaldan. Si usted ansía recuperar su antigua posición, deberá aceptar sus condiciones; si no, podrá quedar en suspenso. Pero debo aconsejarle que, en ningún caso, entre en litigio con él.

Annie Horniman prefirió quedar "en suspenso".
Pocas semanas después, Mathers suspendió a Gardner perentoriamente de la Orden. El 13 de noviembre de 1899, Gardner escribió a Mathers y amenazó con publicar ciertos textos no especificados, escritos por Mathers, a fin de liquidar la deuda financiera que el Jefe tenía con él. Puesto que este plan habría significado un gasto ulterior de impresión, etc., lo probable es que Gardner lo estuviera intimidando. Mathers tragó el anzuelo y le escribió el 8 de diciembre de 1899:

En vista de su reciente conducta, y de su amenaza de publicar cierto escrito, por la presente lo suspendo de toda participación en las Ordenes Primera o Segunda de la Golden Dawn en el Exterior, o en la R.R. et A.C. Y le ordeno que me devuelva de inmediato todos los escritos e implementos relacionados en todo sentido con estas órdenes, dirigidos a:

MacGregor
c/o Todd, Dennes and Lamb (Abogados)
22 Chancery Lane, Londres, WC.

Y también le prohíbo publicarla copia del "Splendor Solis" que le permití que usted tomara de mi texto particular.
Gardner publicó una traducción del "Splendor Solis", tal vez alrededor de 1907:

Hace ya muchísimo tiempo que no tengo noticias suyas ni comunicación alguna con usted.
Me complace saber cómo está la "Magia Sagrada de Abra-Melín" en relación con venta y cantidad de ejemplares disponibles.
Hace un tiempo advertí que usted promocionó la traducción del "Splendor Solis" para su venta. Tal vez usted recuerde que esto lo copió de mi texto que permití que Bullock le prestara. No pongo objeciones a que lo venda, pero creo que, sobre ello, usted debería haberme consultado.
Arthur Conan Doyle (1859-1930), el creador de Sherlock Holmes, describió sus encuentros, en 1898, con dos miembros de la Golden Dawn, los doctores Henry Pullen Burry y R. W. Felkin, en un artículo titulado "Las primeras experiencias psíquicas", que fue publicado en Pearson's Magazine, de marzo de 1924. .

"Cerca de mí vivía un mediquillo que era pequeño de estatura, y me temo que también pequeño en su profesión. Su nombre era Pullen Bury [sic). Estudiaba ocultismo, y despertó mi curiosidad cuando me enteré que, en su casa, tenía una habitación en la que nadie entraba, salvo él, pues la reservaba con fines místicos y filosóficos."

Pullen Buiry le sugirió a Conan Doyle que se incorporara a la Golden Dawn, pero sin mencionar el nombre de ésta. Conan Doyle describió un sueño insólito que, aparentemente, equiparó con una "visita astral" efectuada por algún miembro de la Orden para descubrir si él era un candidato adecuado o no. Conan Doyle decidió no pedir que lo admitieran. Un mes o dos después, Pullen Burry le trajo a Felkin para que lo viera. El artículo documenta la extraordinaria conversación de sus dos visitantes sobre un "viaje astral" al Africa Central que habían realizado juntos. Conan Doyle recordaba:

Pero, volvamos al mediquillo: se fue a Klondyke y lo perdí de vista durante largo tiempo. Por lo que me enteré, debo juzgar que los poderes de esta sociedad incluían el desprendimiento de sus cuerpos etéricos, la convocación de los cuerpos etéricos de otros (por ejemplo, el mío) y la creación de imágenes del pensamiento... del modo que, según se nos asegura, es mediante la fuerza de la voluntad. Pero, su línea evolutiva o filosófica está más allá de mí. Yo estaba destinado a encontrarme nuevamente con Pullen Burry, pues el año pasado, estando en América, lo encontré lleno de sabiduría rosacruz y conocimiento oculto.

Westcott se refirió a ese artículo en una carta dirigida a F.L. Gardner (17 de abril de 1924): "Todo giraba en torno de la Golden Dawn, pero ambos [o sea, Pullen Burry y Felkin) hablaron aparentemente de manera alocada. También mencionó la razón de la partida de Pullen Burry hacia los Estados Unidos; Había abandonado a su esposa y a sus hijos, y Annie Horniman acudió en su ayuda financieramente.

Lo que Mathers llamaba su "Movimiento Isis" no tenía conexión con la Golden Dawn. Reflejaba su prolongado interés por la religión misteriosa del Antiguo Egipto. El rito de Isis, que era una especie de representación teatral, incorporaba material que él descubriera en la literatura disponible. Según una información del Sunday Chronicle, del 19 de marzo de 1899, "durante algún tiempo, ellos [o sea, Mathers y Vestigia] habían estado llevando a cabo sus devociones en una capilla subterránea que establecieron en su residencia".
El rito y sus autores fueron "descubiertos", a su debido tiempo, por Jules Bois, periodista amigo de Mathers que tenía un minucioso conocimiento del "submundo" ocultista de París, y fue él quien los persuadió a que representaran públicamente ese rito en el teatro Bodiniere, de la calle Saint-Lazare, en marzo de 1899. Según el corresponsal en París del Sunday Chronicle, "tuvieron una multitudinaria audiencia, compuesta principalmente por amantes de la mística". Estuvo presente el señor Bois y "efectuó un esfuerzo muy laudable para explicamos esta religión antigua y algo complicada, y luego se empeñó en justificar este traslado de la ceremonia de adoración e invocación de Isis al recinto teatral del Bodiniere".

El breve relato siguiente de la actuación, escrito por Frederic Lees está tomado del periódico neoyorquino Humanist, de febrero de 1900:

I

En el centro del escenario estaba la figura de Isis, a cada lado de la cual había otras figuras de dioses y diosas, y enfrente estaba el pequeño altar sobre el que ardía constantemente la lámpara de piedra verde. El Hierofante Ramsés [Mathers], sosteniendo en una mano el sistro, que sacudía cada tanto, y en la

otra una ramita de loto, dijo las plegarias ante este altar, luego de lo cual la Suma Sacerdotisa Anari [Vestigia] invocó a la diosa con tonos penetrantes y apasionados. Luego, siguió la "danza de los cuatro elementos" por parte de una joven parisiense, quien, cubierta con largas vestiduras blancas, había ya recitado versos en francés, en honor a Isis. Poco tiempo antes, esta dama se había convertido... La mayoría de -las damas presentes, del elegante auditorio parisiense, efectuó ofrendas de flores, mientras los caballeros arrojaron trigo sobre el altar. La ceremonia fue extraordinariamente artística.

La actuación de Mathers, más que impresionar, divirtió al corresponsal del Sunday Chronicle :
... cuando él abrió la boca para recitar la plegaria a Isis, nos quedamos atónitos al advertir que tenía un terrible acento inglés... Para todo el mundo, tenía la apariencia de alguien de Yorkshire del norte, o de un escocés. Y lo que fue bastante seguro es que, cuando efectué averiguaciones después de la representación, él resultó ser un bravo habitante de las Tierras Altas. Su nombre es MacGregor, pero de dónde proviene, no lo sé. En uno de los diarios franceses lo llaman "Conde MacGregor", pero el señor Jules Bois dice que éste es un error.
i El señor MacGregor es sólo el jefe de un viejo clan escocés! " i Realmente, cuán deliciosamente mezclan las cosas de este lado del canal...!
Por otra parte, la esposa de él se ganó por completo la simpatía del auditorio por su actitud elegante y sus modales dignos. Más que eso, ella es muy atractiva, tiene una bella cara ovalada, y misteriosos ojos grandes y negros, y en París la belleza siempre se hace sentir.

También hay una descripción interesante de una función particular de Isis en dos artículos, titulados "Isis en Montmartre", de André Gaucher, en el periódico L 'Echo du merveilleux, París, 10 y 15 de diciembre de 1900.
Durante, breve lapso, el rito de Isis, perteneciente a Mathers, procuró a los parisienses una interesante novedad. Aparentemente, él había confiado en que el "movimiento Isis" sería capaz de expandirse.
De allí su complacencia cuando el señor Horos y su esposa, acompañados por una doctora llamada Rose Adams visitaron su casa de la calle Mozart y ofrecieron su ayuda. Su trato con ellos fue breve y desastroso.

Capítulo XIV

REBELION EN LONDRES

A principios de 1900, posiblemente en enero, pero con seguridad antes del 16 de febrero, Mathers recibió a tres visitantes en el No. 87 de la calle Mozart. Luego de lo ocurrido, él recordó sus desgraciadas experiencias con aquéllos en una carta escrita a W. B. Yeats, el 12 de enero de 1901:

En relación con estas personas, a saber: Swami Vive Ananda, alias Marie Louise de la Commune, alias señora Horos, alias señora Dutton, ¡alias tal vez señora Johnson!, y señor Theo Horos, alias señor Dutton, [y] doctora Rose Adams: estas tres personas acudieron a nosotros, hace un tiempo, con una presentación de una persona bien conocida aquí, la condesa de Maffroy (a quien muy probablemente usted encontró en lo de la señora Rowley cuando usted aceptó mi hospitalidad en el No. 1 de la avenida Duquesne). Ocuparon un departamento grande y amueblado en el No. 10 de la calle Lauriston. Expresaron que habían venido a ayudarnos aquí con nuestro movimiento de Isis. La mujer me dio el lema de "Sapiens dominabitur astris"; y todavía no sé de dónde obtuvo el conocimiento de los grados 5° = 6°, que entonces tenía. Ella me presentó a los otros dos y me garantizó que eran 4° = 7° Y 2° = 9° en Estados Unidos de América, Estuvieron presentes en una, si no en dos reuniones del Templo

Ahathoor (pero creo que sólo en una), y me pidieron prestados algunos rituales, lo mismo que otras cosas y libros, que todavía no me devolvieron. De modo que, lejos de darme "centenares de libras" (para este movimiento de Isis), fui yo quien los ayudó con lo poco que tenía, pues a los tres les ofrecí toda la hospitalidad que pude cuando advertí que lo que necesitaban era dónde alimentarse. Debieron marcharse de la calle Lauriston, pues les incautaron sus baúles por el alquiler, pero pocas semanas después vinieron a París y pagaron lo suficiente como para retirarlos. También vinieron varias veces a verme, pero no quise recibidos.
En cuanto a la mujer: probablemente es la más poderosa médium viva, y su mediumnidad difiere de lo habitual. En ocasiones, ha sido controlada por fuerzas muy grandes y elevadas, pero mucho más frecuentemente por espío ritus malignos. Puesto que ella es, con frecuencia, una cáscara sin honor, verdad ni moralidad... creo que ella y sus cómplices son emisarios de una poderosísima Orden oculta secreta que, durante años, ha estado tratando de destruir a otras Ordenes y especialmente mi trabajo, y a la Golden Dawn en su conexión con aquéllas.
Puedo decirle que, en más de una ocasión, conversé cara a cara con la real "Sapiens dominabitur astris" [o sea, Fraulein Sprengel) en esta mujer, pero, en otra ocasión, descubrí un simulacro demoníaco de esa transformación, pues desde entonces también la descubrí en una o dos ocasiones, ya que la entidad de la señora Horos se ha parecido a una batalla entre dos Ordenes.
Entonces, inicialmente, Mathers estaba convencido de que la señora Horos no era otra que la Adepta alemana, señorita Sprengel, quien no estaba muerta, como él supusiera, sino aparentemente muy viva. Mathers le dijo a Aleister

Crowley que la falsa S.D.A. le había "relatado pormenores de una conversación muy personal que él había tenido con la señora Blavatsky en Denmark Hill", que creía que ella "tenía la facultad de cambiar de apariencia, de anciana a joven, y viceversa", y que pensaba "que la H. P. Blavatsky y la S.D.A. reales puedan encarnar en ella".' Sucintamente, si bien Mathers pronto se dio cuenta de que la señora Horos y sus acompañantes eran estafadores, nunca dudó de las dotes mediúmnicas de aquélla.
R.B. Nisbet ("Ex Animo"), miembro británico del Templo Ahathoor de Mathers, visitó a Westcott hacia el 15 de junio de 1900 y le contó lo de la pareja Horos. Westcott efectuó algunas anotaciones que no es necesario citar aquí extensamente:

Parecían norteamericanos; ella era una dama muy robusta, rubia, de 60 años, parecida a la señora Tingley [dirigente teosófica norteamericana), también hasta donde mi memoria alcanza, éste es un breve relato de cómo una falsa 8 = 3 [la señora Horos] perjudicó a un 7 = 4 [Mathers] ... La señora era de unos 60 años de edad, y muy robusta, pero de modales afables y atractivos. Su esposo era unos treinta años menor que ella, y demostraba tener menos conocimientos ocultos. La señora Horos explicaba su robustez diciendo que, al morir la señora Blavatsky, había absorbido el espíritu de ésta, lo cual había hecho que llegase a hincharse tanto. Aparentemente, D.D.C.F. (Mathers] aceptó que ella se presentara como 8 = 3 y, sobre la base de que ella estaba en París, escribió (una] carta a Londres en la que describió a Sap.dom.ast., trabajando con él en París... Durante la primera parte del episodio Horos, D.D.C.F. y Vestigia rebosaban alegría por lo que juzgaban era la probabilidad de que en un futuro cercano se consumaran sus planes de introducir el culto de Isis en París.

En diciembre de 1900, Westcott, Gardner y Percy Bullock tuvieron breves encuentros personales con la pareja Horos, que aparentemente había estado tratando de introducirse en la Orden de Londres. Un año después se produjo el último escándalo de los Horos, en el que se vio desagradablemente envuelta la Golden Dawn.
En febrero de 1900, para el tiempo en que el señor Horas y esposa embaucaban a Mathers, en Boleskine, Tierras Altas de Escocia, el Frater Perdurabo, o sea Aleister Crowley, de 24 años de edad, empezaba a escribir un relato, día tras día, de cómo avanzaba el operativo Abra-Melin. De este documento caótico extraje solamente material siguiente:

…sí, a usted "lo buscan” aunque piensa [dos palabras borradas], y añade: "El peligro es muy apremiante antes de Pascua". (Humphreys [sic] en esta ocasión está maniobrando, seguramente para sacarme del camino). Le escribía V.N. [G.C. Jones] pidiéndole su ayuda. ¡Piensa que estoy loco u obsesionado! Uso el pentáculo de la Luna, en la Clave de Salomón, y llego a Boleskine sin novedad el 7 de febrero.
De regreso en Escocia, le escribió a la señorita Maud Cracknell ("Tempus Omnia Revelat"), secretaria ayudante de la Segunda Orden, y le pidió que le remitiera una cantidad de escritos sobre el Adepto Celador Menor. Es probable que ella le enviara una breve respuesta relativa a los movimientos de Crowley

durante los primeros cuatro meses de 1900. El sábado 24 de febrero de 1900, escribió:

Es aquí adecuado que deje yo constancia de la singular serie de acontecimientos ocurridos desde noviembre de 1899 hasta hoy:
1. Poco después de mi gran dificultad, Laura [no identificada] me previene que corro peligro por la policía. Este [mensaje) proviene del [plano u origen] astral, pero ella, antes de acudir aquí, recibió un anónimo en el que se le advenía que yo "estaba a punto de entrar en problemas" (y que, en consecuencia, lo mejor era que ella no se involucrase en esto).
2. Fui a la ciudad y vi a I.A. [Allan Bennen] (muy enfermo). Visité a Evelyn Hall (estaba ausente) y dejé una esquela dando mi dirección (H[otel) C(ecil). jueves 11 de enero).
Me encontré accidentalmente con Evelyn H[all] cerca de U.C.L. [¿Colegio Universitario de Londres?]. Me ratifica lo expresado por ella: pero su descripción del "condiscípulo del colegio" es absurda, y toda su actitud es ridícula. Sólo conoce un hecho: el apellido Crowley en Cambridge.
El sábado [13 de enero de 1900] fui a ver a V[olo) N[oscere: G.C. Jones), domingo y lunes vi a I.A. [Allan Bennett] hasta las 7 en punto. Hoy, lunes 15, a las 19, recibí (en RC.) dos cartas de Evelyn. Dicen: tú (y todos tus amigos del No. 67 [de Chancery Lane), son vigilados por la policía. Esto está relacionado con "el hermano de un condiscípulo del colegio", pero sin duda puede tomarse en consideración por el significado de las insinuaciones. Tomé el barco nocturno hacia París, como había sido mi propósito originariamente.
Las alusiones a su "gran dificultad" y a que la policía lo vigilara se refieren probablemente a un inminente escándalo por homosexualidad en el que él y otros estaban involucrados. Las iniciales H.C. se refieren al Hotel Cecil, en el Strand, que a la sazón Crowley frecuentaba

Para entonces él sabía que los Jefes de Londres no lo admitirían en la Segunda Orden. Por otra parte, Mathers estaba dispuesto a ignorar las objeciones de aquéllos, y de allí su viaje a París el lunes 15 de enero de 1900. El "diario" continúa:
3. El martes [16 de enero] soy admitido en la Gloria de Tiphareth [o sea, la Segunda Orden]. Durante esta semana le pedí a S.R. [Mathers] que juzgara la figura astrológica de la hora de lectura de las cartas antedichas. Me dice: las noticias son ciertas, pero usted (Saturno en la cúspide de Capricornio) es muy fuerte y el final del asunto es bueno. Me aconseja evitar Londres. Tal vez esté en Cambridge sólo unos pocos días. Con el símbolo de Godselim invoco los grandes Nombres de Dios el Vasto, y llego a la ciudad sin novedad.
4. LA. [Allan Bennett] y O.E.[ckenstein] se burlan de mi alarma; como ya conozco cuán horribles son las fuerzas que están aliadas contra mí, estas dificultades no me asombran; tampoco las temo, aunque si me encuentran, podrían estropear mis planes. Al recobrar el arduo seno del Alma Mater [Cambridge], me encuentro con Frater Gnozi Seautón [W.E.H. Humphrys]. El va mucho más allá: pero incluso es más misterioso que Evelyn Hall. Me dice: "sí, a usted "lo buscan", aunque piensa [dos palabras borradas], y añade: "El peligro es muy apremiante antes de Pascua". (Humphreys [sic] en esta ocasión está maniobrando seguramente para sacarme del camino). Le escribí a V.N. [G.C. Jones] pidiéndole su ayuda. ¡Piensa que estoy loco u obsesionado! Uso

el pentáculo de la Luna, en la Clave de Salomón, y llego a Boleskine sin novedad el 7 de febrero.
De regreso en Escocia, le escribió a la señorita Maud Cracknell ("Tempus Omnia Revelat"), secretaria ayudante de la Segunda Orden, y le pidió que le remitiera una cantidad de escritos sobre el Adepto Celador Menor. Es probable que ella le enviara una breve respuesta,
y le aconsejara dirigirse al superior de ella en la Segunda Orden, que era una señora llamada E.A. Hunter ("Deo Date"). Años después, él mencionó esta correspondencia en una carta dirigida a su discípulo norteamericano C.S. Jones (Frater Achad): "Sí, en procura de mis escritos, me dirigí a una Raja Sáfica [o sea, lesbiana], probablemente “incolmable", escribió, "y mucho después recibí una carta de otra degenerada que se llamaba Deo Date".

Su carta dirigida a la señora Hunter quedó en la Colección Privada. Estaba escrita en papel fabricado a mano, y tenía la dirección y el dibujo heráldico estampado en oro. Esto último, que incorporaba dos lemas: "'S Rioghal Mo Dhream' y 'E' en haz y no escatimes", probablemente fue una invención de él.
Muy Honorable y Cara Soror:
Me dicen que debo escribirle en procura de los escritos de la Segunda Orden, de la que actualmente soy miembro. [Sigue una lista de los manuscritos).
Ahora bien, cuando disponga de esos escritos, me agradaría comparar mis textos con los oficiales, pues lehi Aour [Allan Bennett] que me dio sus escritos con permiso, está dispuesto a condensarlos.
Debo mencionar que mi identidad como Aleister Crowley y Conde Svareff no es conocida en general; y, en la labor a la que ahora me dedico (con plena aprobación del Muy Honorable Frater O.O.C.F. [Mathers]) sería muy peligroso para mí si todo el mundo (incluso en la Orden) supiera esto. Por ello, le pido que no mencione ese hecho.

Para usted y Frater E.A. Hunter (me avergüenzo de haber olvidado su lema) los saludos del equinoccio.

Con todos mis fraternos saludos,
Perdurabo (Aleister MacGregor)

Durante su reciente período en Chancery Lane, Crowley se había estado llamando Conde Svareff. Ahora bien, tal vez como un cumplido hacia Mathers, no sólo había asumido el nombre de MacGregor sino que también estaba usando, en su papelería, el lema de Mathers en la Golden Dawn. El 'hecho de que enviara a la señora Hunter "los saludos del equinoccio" sugiere que esta carta fue escrita poco antes del 21 de marzo de 1900.
El "diario" mágico continúa incoherentemente hasta el sábado 25 de marzo, en el que deja constancia: "Hoy a la noche tuve noticias de Deo Date. Aparentemente, la S[egunda] O[rden] enloqueció. Decidí escribirle a D.D.C.F. [Mathers] ofreciéndome".
Es probable que Crowley se enterara ahora, por primera vez, que la Segunda Orden de Londres no reconoció su reciente iniciación de 5° = 6° en París, y también que los Adeptos de Londres se rebelaban contra el gobierno dictatorial de Mathers. Las semillas de la revuelta de aquellos habían sido plantadas unas cinco semanas antes, cuando Florence Farr recibió una carta de Mathers que no sólo dejó azorados sino que también disgustó a los pocos a quienes ella juzgó aptos como para mostrársela. Desairado por la Segunda Orden de

Londres, Crowley se enzarzó inmediatamente en la disputa, naturalmente del lado de Mathers. Muchos años después, en sus Confesiones, Crowley explicó por qué deseó ayudar a Mathers:

Mi actitud estaba libre de consideraciones éticas. Yo había visto muchas veces a Mathers personalmente. Incuestionablemente, era un mago de logros extraordinarios. Un erudito y un caballero. Tenía la autoridad característica que inspira confianza pues nunca admite dudas. A un hombre que acreditó lo que él acreditó no se lo puede juzgar con códigos ni cánones convencionales. La moral corriente es para la gente corriente... Asimismo, toda la conducta de Mathers podría haber revestido el carácter de una prueba. Ese podría haber sido su modo de preguntar a los adeptos si estos tenían la fuerza como para concentrarse en la situación espiritual, y para renunciar para siempre a todos sus prejuicios.
De cualquier modo en lo que a mí concernía, Mathers era mi único vínculo con los Jefes Secretos, con los que yo estaba comprometido. Le escribí ofreciéndole ponerme yo, junto con mi fortuna, sin reservas a su disposición: si eso significaba renunciar al operativo Abra-Melín por el momento, estaría muy bien.
Una versión ligeramente diferente se encontrará en The Equinox. Fueron los Jefes Secretos quienes enviaron a Crowley a París.

En esta circunstancia, P[erdurabo], influido por lo que él sabía, sólo por impulso de renunciamiento hacia la Orden que tanto hiciera por él, pero, como ahora es evidente, impulsado secretamente por los Jefes verdaderos e incógnitos de la Tercera Orden, a poner a prueba a la Orden y al Jefe, cruzó hacia París y ofreció sus servicios a D.D.C.F. [Mathers].
Es una desgracia el hecho de que no conozcamos el contenido de la carta que Florence Farr escribió a Mathers en enero de 1900, y que hizo que el Jefe le remitiera la siguiente comunicación:
N.B.: ¡Lea cuidadosamente esta carta antes de mostrar parte alguna de ella a alguien!
16 de febrero de 1900

Muy Honorable y Cara Soror S.S.D.D.:
Mi tiempo está ahora tan enormemente ocupado con los arreglos de las instalaciones y decoraciones del Templo egipcio de Isis en París, lo mismo que con otros asuntos, que deberé escribirle tan brevemente como me sea posible.
a) Jamás deseé interferir en sus asuntos personales, pero si usted decidió discutir los míos en una reunión de la Segunda Orden, este asunto concierne tanto a mí como a usted. .
b) Como usted no fechó la carta que me dirigió, y como la recibí el 13 de enero de 1900, me fue difícil concebir que hubiera sido escrita después en lugar de antes del encuentro del día 12. Poseo una copia de lo tratado en esa reunión.
c) Me niego terminantemente a cerrar el Templo Isis-Urania, y estoy dispuesto a recibir las renuncias a sus funciones de aquellos jefes que ya no desean servir como tales. En el caso de usted puedo comprender que, además de su algo pesada labor en la Segunda Orden, retener funciones en Isis fue una carga adicional.

d) Ahora bien, en relación con la Segunda Orden, con sumo pesar, por mi consideración personal hacia usted, lo mismo que desde el punto de vista oculto, debo recibir su renuncia como mi representante en la Segunda Orden, en Londres, pero no puedo permitirle que usted efectúe una alianza para crear allí un cisma con la idea de trabajar secreta o confesadamente a las órdenes de "Sapere Aude" [o sea, Westcott), bajo la errónea impresión de que él recibió el compendio del trabajo de la Segunda Orden de la Muy Honorable Soror "Sapiens Dominabitur Astris" [o sea, la señorita Sprengel]. Si bien esto me obliga a hablarle claramente (y, entiéndame bien, puedo probar por completo cada palabra que aquí digo y más, y si me enfrentara con S.A., yo diría lo mismo), empero por el bien de la Orden, y por la circunstancia de que ello significaría un golpe mortal para la reputación de S.A., le ruego que guarde secreto de esto para con la Orden, al menos por ahora, aunque usted está perfectamente libre como para mostrar esto a él si lo juzga apropiado, luego de madura consideración.
e) El NUNCA ha estado en tiempo alguno en comunicación personal o escrita con los Jefes Secretos de la Orden, y él mismo falsificó o procuró que falsificaran la correspondencia que declara que existió entre él y aquéllos: todos estos años mi lengua estuvo atada por un anterior juramento de guardar secreto que le formulé a pedido de él, antes de que él me mostrara lo que había hecho, lo que había hecho que hicieran, o ambas cosas. Por lo poco que aquí le digo, deberá comprender usted la extrema gravedad de tal asunto y, nuevamente, por el bien de él y por el de la Orden, le pido que no me obligue a seguir adelante con este tema.

Reitero nuevamente que cada átomo del conocimiento de la Orden ha llegado a través de mí solo, desde 0-0 hasta 5-6 inclusive, y yo solo estuve y estoy en comunicación con los Jefes Secretos de la Orden.
Puedo, además, observar que "Sapiens dominabitur astris" [o sea, la señora Horos!] está actualmente en París, ayudándome con el movimiento de Isis.

Por último, le pido de nuevo que estudie bien esta carta, y no me ponga en posición de obligarme a actuar públicamente.

Fraternal y sinceramente suyo,
Deo Duce Comite Ferro
7° = 4°
Jefe de la Segunda Orden

Cuando Florence Farr recibió la carta de Mathers, probablemente no después del lunes 19 de febrero de 1900, se fue al campo a reflexionar sobre la cuestión. Lo que eso implicaba era grave. En realidad, si Westcott había falsificado las cartas de Anna Sprengel, entonces la supuesta "autoridad" alemana que puso en marcha a la Golden Dawn en Inglaterra era una invención y la Orden había sido construida sobre bases de arena. Asimismo, si Mathers siempre había estado al tanto del supuesto engaño, ¿en quién se podría confiar? Hasta el sábado 3 de marzo, ella a nadie reveló el contenido de la carta. Entretanto, Westcott nada sabía de la tormenta que se avecinaba. El 20 de febrero le escribió a Gardner:

La semana pasada, recibí una esquela de Robert Scott [no identificado] en la que me habla de una importante reunión hermética para decidir si se mantiene

o no abierta la Logia [o sea, el Templo Isis-Urania] y me pide que yo sea el Jefe, pero no tengo humor como para intervenir de nuevo, siendo Mathers tan excéntrico; de modo que le escribí diciéndole que yo no podía atender ni asumir nuevamente funciones en la Sociedad... Tenga a bien hacerme saber, si puede averiguarlo, a qué decisión llegan los herm[éticos].
En una carta posterior dirigida a Gardner, fechada 16 de marzo, en la que cambiaba ideas principalmente sobre técnicas astrológicas, Westcott indicaba que todavía ignoraba qué era lo que se preparaba. "De nadie recibí cartas ni noticias de carácter teosófico [o sea, de la Golden Dawn]", escribía.
A su tiempo, Florence Farr concertó una reunión estrictamente reservada con E.A. Hunter y esposa, W.B. Yeats, Marcus Worsley, Blackden y Perty Bullock. Entretanto, este último se había mudado al No. 69 de la avenida Thornton, en Bedford Park. Tres de ellos formaron una comisión provisoria secreta para estudiar la situación, pero pronto participaron cuatro miembros más. Bullock escribió sucintamente acerca de esto a Mathers el 4 de marzo y le pidió que probara sus declaraciones.
Mathers no contestó a la carta de Bullock. Este último le escribió nuevamente el 18 de marzo:

En relación con sus expresiones sobre falsificaciones del Muy Honorable Frater N[on] O[mnis] M[oriar], que probablemente hagan vacilar la confianza de toda la Segunda Orden en algunas de sus tradiciones fundamentales, me han solicitado que le diga que, en primera instancia, pareció mejor que el estudio de esta cuestión quedara exclusivamente delimitado dentro de los siete miembros cuyos nombres le indiqué.
Nuestra situación es la siguiente: nos hemos prestado (y tal influencia en la medida que nuestra prolongada conexión con la Orden lo constituya) a la difusión de ideas, tradiciones o enseñanza concreta a otros que entraron en la Orden después de nosotros, y, en consecuencia, estamos muy preocupados de recoger ahora su repercusión sobre ellos; y éste es un estado mental al que contribuye la incertidumbre que actualmente rodea a este asunto.
En consecuencia, si usted puede ver el modo de acceder a nuestra sugerencia (efectuada en respuesta a su ofrecimiento de probar este asunto completamente), todos al menos nos sentiremos tranquilizados y podremos deliberar, si es necesario, junto con usted, sobre cuán deseable sería iniciar una acción ulterior a fin de dejar a la Orden verdaderamente afirmada.
La carta de Bullock se cruzó con una de Mathers a Florence Farr, también escrita el 18 de marzo:
Apruebo los dignatarios que usted escogió para los seis meses siguientes en el Templo No. 3, Isis-Urania. De ningún modo reconozco comisión alguna formada por usted para estudiar mi carta particular, dirigida a usted, concerniente al asunto por el cual le escribí, y no discutiré este asunto más, por ahora, a menos que yo juzgue aconsejable hacerla.
Todas estas complicaciones podrían haberse evitado si usted me hubiera escrito una carta franca y directa, a principios de año, diciéndome que deseaba retirarse de sus funciones. Recibí debidamente las renuncias de la señora... y su hija, que también están justificadas.
Yeats visitó a Westcott, probablemente el martes 20 de marzo, y le dijo que representaba a una comisión, pero rehusó revelar los nombres de sus colegas. Westcott ya estaba al tanto de la acusación de Mathers porque en un apunte

personal que contenía una breve constancia sobre la visita de Yeats mencionaba que su abogado le había aconsejado "abstenerse de cualquier declaración hasta verse obligado a entrar en controversia". Probablemente el 20 de marzo le escribió de nuevo a Yeats:

Confidencial para la comisión en la que actúa el Frater W.B. Yeats.
Estimado señor y Frater Yeats:
Usted y sus colegas están en posesión de mucha y valiosísima ciencia oculta que aprendieron en las logias de la sociedad hermética de la Aurora Dorada. Woodman, Mathers y Westcott los pusieron en camino para obtener esto. Cada uno de ustedes, antes de entrar en la Segunda Orden, expresó por escrito que aprobaba esa enseñanza, y juró conservada totalmente secreta, con todos sus rituales, instrucciones y procedimientos, respecto del mundo.

Ahora, ustedes no pueden dar la espalda y decir que no aprobaron las enseñanzas que les proporcionamos.
Legalmente hablando, advierto que no puedo probar los pormenores sobre el origen del conocimiento y la historia de la Golden Dawn, de modo que yo no sería justo ni sabio torciendo la opinión de ustedes sobre aquello. El señor M. tal vez insinúe y reclame la autoría porque no puedo refutarlo. ¿Cómo podré decir ahora algo?, porque si yo aceptara esta nueva historia, entonces la señora Woodman podría justamente acusarme de calumniar la reputación de su difunto esposo, pues él fue responsable (le la historia original, y si digo que la nueva historia de M. es errónea, quedaré expuesto a un violento ataque de su parte y tendré que sufrir su persecución.
Deberé permitir que sean ustedes quienes nos juzguen con su mejor criterio y que decidan basándose en su propio deber.

Fraternalmente suyo,
W. W. Westcott

Westcott pudo haber ofrecido exhibir la carta de Albert Essinger, pero no lo hizo. En cuanto a Woodman, es improbable que él fuera "responsable de la historia original", o sea, la "Historia para los Neófitos, 1888", puesto que en varias ocasiones Westcott admitió que él mismo la había escrito.
La comisión se reunió el martes 22 de marzo. Yeats dio cuenta de su visita a Westcott y leyó la carta de éste. "Luego de un cambio de ideas, se decidió despachar un telegrama al Muy Honorable Frater D.D.C.F. [Mathers), en primer lugar, mañana por la mañana, en los siguientes términos: "Sus imputaciones se presentan ante la Segunda Orden mañana [sábado 24 de marzo] a las 16 en punto, sede central. Su presencia es peculiarmente deseable'."

Huelga decir que Mathers no estuvo presente en la sesión en el No. 36 de Blythe Road, y el 23 de marzo le escribió a Florence Farr:

Mi carta era personal para usted; no la faculté para que formara comisión alguna para que estudiara aquélla; me niego a reconocer semejante comisión. Prohíbo la sesión de la Segunda Orden convocada para mañana, y, sobre la base de su compromiso de obediencia a mí como Adepto Teórico, le impongo que se abstenga de ulteriores acciones sobre el particular.
Además, la exonero de su puesto como mi representante en la Segunda Orden de Londres, pues ya no puedo sentir confianza en usted como tal.

La reunión de la Segunda Orden se celebró en la tarde del sábado y fue confirmada por los miembros de la comisión. Oficialmente, consistió entonces en Florence Farr, W.B. Yeats, el señor E.A. Hunter y su esposa, Marcus Worsley Blackden, Percy Bullock y G.C. Jones. También se resolvió "que hasta el informe de la comisión, se suspenda toda labor o actividades oficiales de la Orden, aparte del trabajo especial de la comisión y la labor rutinaria de la Orden que se considere deseable", Percy Bullock fue designado, aparentemente, secretario de la comisión. Esa misma noche le escribió a Mathers:

Es una desgracia que, en primera instancia, usted no marcara la carta dirigida a S.S.D.D., como "personal"; sin embargo, ahora que se la reveló libremente dentro de la Segunda Orden, los miembros creen (y estoy obligado a decir que coincido "Con esta opinión) que se ha impugnado el testimonio constitutivo sobre el cual la Orden fue originalmente fundada, porque la correspondencia que ahora resulta falsificada (y que yo y otros recordamos muy claramente) condujo a ese testimonio, transmitiéndolo de hecho a los tres jefes originales.
El hecho de que, por nuestra parte, nos abstuviéramos de seguir con este asunto, equivaldría claramente a que cometeríamos un delito, y es creencia universal (y en esto nuevamente no puedo negar mi coincidencia) que, tanto por ley natural como por ley del país, nadie podrá ser forzado por obligaciones que subviertan la moral...
En lo que a mí respecta deseo señalar una cosa más, y es ésta: que la correspondencia en cuestión, tal como me la mostraron hace años, no dejó de influir sobre la mente y me dio la seguridad (según mis reflexiones), de una manera positiva, de la existencia de los Jefes secretos de la Orden; en realidad, cuando, analizo estas impresiones, descubro que derivaron, casi exclusivamente, de esa fuente. Ciertamente, esto fue así en las primeras etapas... Como prueba histórica, sé que a menudo mencioné estas cartas y su contenido a otros de la Segunda Orden antes y desde que fueron retiradas, y, en esa medida al menos, ayudé a que ese engaño se perpetuara. Para ser justo conmigo mismo, tengo el deber de corregir esto. .

A esta altura, ante la falta de prueba en contrario por parte de Westcott, Bullock aceptó la proposición de que las cartas de Anna Sprengel habían sido falsificadas. Es interesante notar que, si bien en un tiempo podía recurrirse a ellas en los archivos de la Segunda Orden, estaba claro que Westcott las había retirado.
La comisión se reunió otra vez el 29 de marzo. Entretanto, Percy Bullock había visitado a Westcott; pero de nada muy útil se enteró.

El Frater L.O. informa que vio al Muy Honorable Frater S.A., quien le dio su honorable seguridad de que, en relación con cuanto en contrario él sabía, la dama alemana, señorita Sprengel, autora de las cartas que se supone que él (S.A.) falsificó, era la persona que se presentó como tal; sus comunicaciones con ella habían sido sólo por carta y él, de buena fe, le había despachado por correo cartas a Alemania, recibiendo cartas en respuesta.
Bullock debió haber enviado a Mathers una copia de lo tratado en la reunión de la comisión, celebrada el 29 de marzo. El Jefe le escribió el 2 de abril y lo amenazó con solicitar a los Jefes Secretos que prepararan una "Corriente

Punitiva" contra los rebeldes de Londres. Estos se habían enterado de este horrible instrumento en la ceremonia de iniciación del Neófito, 0° = 0°, o sea que, en caso de muy grave inconducta, lo que podrían finalmente esperar era "una mortal y hostil Corriente de Voluntad puesta en movimiento por los Jefes de la Orden, mediante la cual caeré muerto o paralizado sin arma visible, como si me destruyera el rayo".

No reconozco el derecho de la Segunda Orden a elegir una comisión sin mi autorización y consentimiento, ni a asumir la responsabilidad de detener la labor de la Orden, salvo únicamente a través de mis órdenes directas. Anulo la comisión y anulo las resoluciones aprobadas en la reunión del 24 de marzo de 1900. En consecuencia, no puedo aceptar su informe sobre esa reunión, y adjunto le devuelvo la copia mecanografiada de lo tratado que usted me enviara.

Me atengo a mi manifiesto expedido para los Adeptos Teóricos el martes 29 de octubre de 1896, del que luego de tomar conocimiento, cada Adepto Teórico me envió una declaración escrita de lealtad que he conservado como un placentero recordatorio de fidelidad a sus compromisos: el de "De Profundis Ad Lucem" [Gardner] es de especial valor en vista de la línea de acción que él ha tomado recientemente. Yo he reconocido siempre y siempre mantendré la autoridad de los Jefes Secretos de la Orden, ante quienes, junto con los Dioses Eternos me inclino, ¡pero ante nadie más!

Conozco con precisión la capacidad de mi cerebro y mi inteligencia humanos y qué es lo que por sí solos pueden captar y, por tanto, también conozco cuándo las Fuerzas del Más Allá, y la Presencia del Infinito manifiesto, y cuándo los Grandes Adeptos de este planeta, los Jefes Secretos de la Orden están conmigo.

¿ Imagina usted que donde hombres como Court de Gebelin, Eneilla, Christian y Lévi fracasaron en su esfuerzo por descubrir las atribuciones del Tarot, yo podría, sólo con mis fuerzas y mi inteligencia alzar el velo que a ellos los desconcertó?

Usted ha visto la evolución de la Sociedad Teosófica, y que desde la muerte de la señora Blavatsky nada surgió que no fuera alboroto y rencilla, y que esa asociación tambalea y caerá y le digo claramente que si fuera posible sacarme de mi lugar como el Jefe Visible de nuestra Orden (lo cual no puede ser sin mi consentimiento, debido a ciertos vínculos mágicos), usted descubriría que sobre todos ustedes caerían sólo rupturas y dificultades hasta que hubieran expiado tan severo karma como el de oponerse a una corriente enviada al final de un siglo para regenerar a un planeta.

Y por primera vez desde que me he conectado con la Orden, formularé mi solicitud a los Jefes Supremos para que preparen la Corriente Punitiva y la dirijan contra quienes se rebelen, si ellos (después de estudiar la situación de la Orden de Londres) lo consideran aconsejable.

Algunos de ustedes se complacieron en observar que yo condoné un delito. Antes condonaría yo cualquier cantidad de transgresiones contra la Ley del Hombre que dejar de cumplir el deber primero de un ocultista, que es la fraternidad y la fidelidad, y la falta de éstas en la Orden inglesa fue la raíz de todo el perjuicio. "

Para ustedes es una cosa facilísima pedirle a "Sapere Aude" [o sea, Westcott] la dirección de "Sapiens dominabitur astris", y averiguar si ella vivió allí; creo

que ella dijo que se llamaba señorita Sprengel, y creo que la dirección que él dio era Ulm, Heidelberg o Nuremberg; también debe ser fácil conseguir de él la copia de la correspondencia que él retiró. Pero yo nada tengo que ver con todo esto, y "S.S.O.O." [o sea, Florence Farr] actuó imprudentemente al convertir mi carta dirigida a ella como mi representante en una palanca para acrecentar la disensión en la Orden. Como siempre, le agradezco su cortés manera de escribir, con mis mejores deseos.
Estuve y estoy tan ocupado que no pude contestar antes su carta. El Templo Athor [sic, o sea Ahathoor] me insume mucho tiempo y crece rápidamente en número.

No hay pruebas de que la comisión le hubiera pedido a Westcott que pusiera a disposición de ella las cartas de la señorita Sprengel para inspeccionarlas. Como otra opción al respecto, si formularon una solicitud, Westcott no colaboró. A mediados de abril, la comisión volcó su atención sobre los manuscritos cifrados originales y preguntó si se los podían prestar para inspeccionarlos. Hay referencias a este plan en dos cartas escritas por Westcott a Gardner. La primera tenía sello de correo del 14 de abril de 1900:

La comisión que investiga a la Golden Dawn, integrada por Yeats, Bullock y supongo que Ayton, quiso el manuscrito cifrado, en préstamo, para examinarlo: no objeto esto, pero pido protección y pienso que la comisión debería indemnizarme, si lo presto a solicitud de ellos, sin perjuicio. La comisión me pidió que no se lo diga a nadie, pero si ellos se escinden, no puede decirse qué ocurrirá. Envíeme cualquier noticia a la oficina del "Cor[oner]", avenida Calven, E.

En su siguiente carta, sin fecha, Westcott escribía:

En el indefinido estado actual de cosas, creo que sería un buen plan conseguir una carta testimonial del reverendo Ayton en relación con aquellos manuscritos. Por sus estudios, está más realmente familiarizado con manuscritos que cualquiera en la Orden. Propongo pedirle que se los lleven a él en préstamo, para su examen e informe. Observo que están en papel de 1806 y 1809...
Entiendo que el Hermano L.O. [Percy Bullock] deseaba también que le prestaran los manuscritos y ayudar en mi caso, pero desde entonces renunció a ello. Averigüe el porqué. Si usted lo ve, que no piense que yo le conté. He destruido su carta.
De hecho, Bullock pidió el manuscrito cifrado, no para sí sino para la comisión. Westcott le escribió y, como era su costumbre en esta época, no fechó su carta.
Mis condiciones para acceder a la solicitud son que usted obtenga una declaración sobre si los manuscritos son considerados de una fecha anterior (o posterior) a 1882, cuando me encontré por primera vez con el señor M[athers], y que usted me procure y provea copias legalmente certificadas de tales cartas del señor M., pues difaman mi persona y evidencian cómo reclama de modo extraordinario una titularidad y un derecho que reemplacen los derechos y deberes generales de los hombres corrientes: pues la posesión de tales pruebas puede permitirme eludir cualquier ataque ulterior. Yo debo tener tales

cartas, o copias certificadas, o un compromiso legal de exhibir los originales de las copias enviadas. Me comprometeré a no usadas, salvo para defenderme.
La comisión pronto tuvo algo más importante que el manuscrito cifrado para ocupar su tiempo, porque el martes 17 de abril, Aleister Crowley apareció en el No. 36 de Blythe Road y, actuando como plenipotenciario de Mathers, "se incautó" por breve tiempo de la Cripta de los Adeptos. .

Capitulo XV

LA BATALLA DE BLYTHE ROAD

Ya dejamos constancia que el sábado 25 de marzo de 1900, Aleister Crowley recibió una carta de la señora E. A. Hunter ("Deo Date") por la que se enteró que la Segunda Orden, de Londres, no reconocía su reciente iniciación de 5° = 6° en París y se hallaba en estado de rebelión contra Mathers. En su cuaderno sobre Abra-Melín, Crowley escribió: "Resolví escribirle a D.D.C.F. [Mathers] ofreciéndome".
Pero, primero consultó a las cartas del Tarot y el cuaderno menciona esta adivinación: "¿Iré a Londres en relación con la S[egunda] O[rden]? Suerte y esperanza para el Universo. ¿El Imperator?, [o sea, Mathers]. La suerte del Imperator cambiará. Confío en que la reconciliación apartará la destrucción por el fuego... Buena suerte y ayuda inesperada en este asunto". Otro pasaje dice: "Salgo el lunes hacia Londres, como está escrito: 'Su Rostro estaba fijo como un pedernal para ir a Jerusalén'." El Frater Perduraba llegó a Londres el martes 3 de abril.
Martes. Fui a ver a E[ritis] S[imilis] D[eo]. Lo traje de vuelta y atrapé a Gnozi Seautón [W. H. Humphrys] al procurar ver a Laura. Parece un canalla casi tan grande como yo. Me porto mal, como de costumbre. ¿Oh Señor, cuánto tiempo?

El Frater E.S.D. era Gerald Kelly, el pintor, que estuvo con él en Cambridge y el hermano de Rase Kelly, que sería la primera esposa de Crowley. Kelly, luego Sir Gerald Kelly y Presidente de la Academia Real, fue iniciado el 31 de octubre de 1899. Es improbable que alcanzara a superar el grado de Neófito.

Según el cuaderno, Crowley se encontró con G. C. Jones el miércoles y con Julian Baker dos días después, el 5 de abril. Eran sus más viejos amigos de la Orden. Luego, el sábado 6 de abril, inspeccionó las instalaciones de la Segunda Orden, en el No. 36 de Blythe Road.
Encontré cerrada la Cripta... Una carta de D.D.C.F. [Mathers] dirigida a mí. Fidelis [la señorita Elaine Simpson] señala el domingo por la mañana [para una reunión]. D.D.C.F. acepta mis servicios.
La señorita Maud Cracknell, la "antigua Raja Sáfica, incapaz de colmarse", cumplía funciones en Blythe Road y de inmediato escribió a un Frater no identificado, probablemente el señor Hunter ("Hora et Semper").

Acabo de tener la visita de "Perdurabo" y quiso entrar en la Cripta. Le dije que estaba cerrada por orden de la comisión y que nadie podía entrar sin consentimiento de la comisión. Me preguntó si yo tenía una llave y le dije que yo era un miembro nuevo y nunca había tenido una llave personal, y él me preguntó si yo podía entrar y le dije que "no", lo cual no es verdad.

Le dije que mejor sería que se dirigiera a la señora Emery [Florence Farr], o a usted, o al señor Blackden, y él me dijo que acudiría a usted.

La señora Emery me dijo que le telegrafiara a usted si ocurría algo, pero en este caso no lo creí necesario.
La señorita Elaine Simpson ("Donorum Dei Dispensatio Fidelis") era la hija de la Soror Perseverantia et Cura Quies, conocida generalmente como

Perseverantia. Crowley se acordó de ella muchos años después en sus Confesiones: "Mi hermana Fidelis tenía la maldición de una madre horrible, cantante de sexta, vulgarota, con papadas, panzona, casamentera, enredadora, sensiblera y estúpida".
La razón de su entrevista con Soror Fidelis era contar con el apoyo de ésta en representación de Mathers. Siguen las siguientes notas en el cuaderno:

Domingo [8 de abril]. Vi a Fidelis y recibí su compromiso respecto de S.R. [Mathers] y el de Perseverantia... Abandoné Londres.

Lunes [9 de abril]. Llegué a París. Me eligieron como el mensajero de D.D. C.F. [Mathers] luego de una larga conversación con él y V.N.R. [Vestigia]. Aprobaron sustancialmente mis proposiciones.

Martes [10 de abril). Se inician las actividades.

Miércoles [11 de abril]. Se escriben cartas, etc.

Jueves [12 de abril]. Se reciben instrucciones y símbolos.

Viernes [13 de abril]. Abandoné París a las 11:50. La historia de mi misión: ¿no está escrita en el Libro de las Crónicas de la Revuelta de los Adeptos?
Crowley anotó cierta información que él quería obtener de Mathers, por ejemplo, "Simbolismo 5° = 6° (si tuviera que actuar como A[depto] J[efe])". De allí que, aparentemente, él esperara que su intervención en Londres induciría su designación como Adepto Jefe en Anglia. A pesar de que era muy novel como 5° = 6°, esta esperanza no era incompatible con su personalidad paranoica.
Según Crowley, él fue quien formuló las siguientes propuestas, que fueron aprobadas por Mathers, para ocuparse de los miembros rebeldes de la Segunda Orden:

La Segunda Orden será convocada en varias ocasiones durante dos o tres días. Se hará entrar a cada uno por separado, y se encontrará con un hombre enmascarado, de autoridad, y un amanuense. Se le formularán estas preguntas, etc., luego del compromiso de guardar secreto sobre la entrevista.
A. ¿ Está usted convencido de la verdad de las doctrinas y del conocimiento recibido en el grado 5°=6°? ¿Sí o No?
En caso afirmativo (1): Entonces, ¿el origen de aquello puede surgir solamente de una fuente pura?
En caso negativo (2): Lo degrado a ser un Señor de los Senderos del Portal en la Cripta de los Adeptos.
B. Si contesta "Sí", el hombre enmascarado continúa: ¿Está usted satisfecho con la lógica de esta declaración? ¿Promete usted solemnemente cesar estas indignas disputas en cuanto a la conducción de esta Orden? Por mi parte, y por lo que sé, puedo asegurarle que D.D.C.F. [Mathers] es realmente un 7° = 4°.
En caso afirmativo (3): Entonces, usted firmará este documento; contiene una solemne ratificación de su obligación como 5° = 6° levemente ampliada, y un compromiso de apoyar de corazón las nuevas disposiciones.
En caso negativo (4): Lo expulso de esta Orden.

Se introducirá la práctica de las máscaras. Cada miembro sólo conocerá al miembro que lo presentó.
En el ritual del Portal o del 5° = 6°, se introducirán severas pruebas sobre la excelencia moral, la valentía, la seriedad, la humildad y la renuencia a obrar mal por parte del candidato.
Se convocará a la Orden Externa. A sus integrantes se les anunciará disposiciones parecidas. Se solicitarán nuevos compromisos de que no comunicarán la identidad de persona alguna que conozcan a cualquier nuevo miembro.
IV.
Se volverá a consagrar la Cripta.

El cuaderno sobre Abra-Melín, de Crowley, registra también ciertas "Instrucciones de París". El texto de aquéllas es tan confuso que es necesario un resumen.
Crowley tenía que ver a M. W. Blackden ("Ma Wahanu Thesi") y pedirle las direcciones de todos los miembros de la Segunda Orden. Si no podía conseguirlas, le remitiría un telegrama a Mathers. Habría que poner una nueva cerradura a la puerta o a las puertas del No. 36 de Blythe Road. Habría que confeccionar una docena de máscaras de Osiris. Por alguna oscura razón, habría que alterar las "puertas con goznes" de la Cripta y usar solamente la ornamentada con el signo astrológico de Venus. El escribiría a Elaine Simpson, probablemente acerca de las cerraduras. El aseguraría el secreto por parte de la señorita Maud Cracknell. Escribiría al doctor Berridge pidiéndole que le diera su llave a Elaine Simpson. Se convocaría, mediante circular, a los miembros de la Segunda Orden a Blythe Road:
Primero los Celadores, después los Teóricos. Esta carta circular se remitiría en nombre de Mathers, o sea, firmada D.D.C.F. Se procedería al desalojo en caso de resistencia física al intento propuesto de incautarse de la Cripta. M. W. Blackden prepararía un nuevo Testimonio para que Mathers lo firmara. El Templo Isis-Urania de la Orden Externa tendría nuevos Jefes con el doctor Berridge como Sub-Imperator y G. C. Jones como Praemonstrator "si todo iba bien". Una vez más estaba implícito que Crowley esperaba ser Adepto Jefe en Anglia con el doctor Berridge y Elaine Simpson como Adeptos Segundo y Tercero, respectivamente. Es improbable que Mathers se propusiera realmente, ascender a Crowley a la dignidad de Adepto Jefe.
Mathers, según Crowley, temía que la señora Horos "pudiera apoderarse de la conducción de la Orden en Londres" y le dio instrucciones para "usar la espada y el tartán de los MacGregor contra ella" porque ella temía ambas cosas.

En el cuaderno hay escritas más instrucciones para tratar al señor Horus y su esposa si se encontraba con ellos en Londres:
No aceptar nada de ellos, y telegrafiar a, S.R. [Mathers). No mezclarse en conjuros. Ser cortés pero firme. Prevenciones: si estoy débil, enfermo o preocupado, y si los fuegos se niegan a arder, puede esperarse a ella. Son "célibes". ¡Caramba! La real H.P.B.[lavatsky) y la real S[apiens] D[ominabitur] A[stris] pueden encarnar en ella. Ellas [las fuerzas de ella] estuvieron contra S.R. durante largo tiempo. Probablemente conozca a Brodie Innes. Tal vez sean jesuitas. El nombre oculto de ella es Swami Vive Ananda. Armas contra

ellos. Separarlos. Detenerlos por hurto como último recurso: robaron el equipaje de S.R. Telegrafiar la dirección real de ellos a S.R. si los encuentro.

Antes de que abandonara París, Mathers le había dado una Cruz Rosada, símbolo o talismán que sólo debía utilizarse para invocar al Jefe en caso de necesidad urgente. Tan pronto llegó a Londres el viernes por la noche, del 13 de abril de 1900, hubo una sucesión de "accidentes mágicos".
El primer día de su llegada a Londres, fue a ver a la Soror P.E.C.Q. [señora Simpson] y al Frater S. [realmente Resurgam: e! doctor Berridge); en su trayecto, las lámparas del coche de punto se incendiaron y luego el caballo del coche se desboca, y el fuego de la Soror S.S.D.F. [señorita Simpson] se niega a arder.

El sábado, por la noche, él tuvo un sueño perturbador acerca del matrimonio Horos. "Estaban en lo de C y querían un escrito en particular. Yo no tenía a nadie en quien confiar y por un rato todo fue un infierno. Pero terminó trágicamente para ellos.
Entretanto, la señora Simpson le había dicho por qué la Segunda Orden se había negado a iniciarlo. Según el cuaderno, ello obedeció a que se lo sospechaba de "intemperancia sexual, según la orientación de [Thomas] Laké Harris, a fin de adquirir poder mágico, aquí están connotados ambos sexos".
.
El lunes 16 de abril, según el cuaderno, él "vio al casero [del No. 36 de Blythe Road] y lo convenció" de que él tenía la autoridad necesaria para entrar y ocupar las habitaciones. "Vi a Fidelis [señorita Simpson] y dispuse los arreglos finales para tomar posesión de la cripta. Compromiso de desalojo del local de Leicester Square".
La Cripta de los Adeptos fue "incautada", o así lo creyó temporalmente Crowley, el martes 17 de abril. La constancia del cuaderno dice: "Martes. Cripta recuperada. Suspendidos Cracknell, H[ora] et S[emper: A. E. Hunter, el esposo de Deo Date] y S.S.D.D. [Florence Farr] vino. Pelea, policía, victoria".
El señor Hunter, que había sido convocado al campo de batalla por la señorita Cracknell, escribió un breve informe para conocimiento de la comisión de la Segunda Orden.

El martes 17 del corriente, recibí un telegrama de la señorita Cracknell para que acudiera de inmediato a BlytheRoad. Al llegar, encontré que las habitaciones que habían sido cerradas por orden de la señora Emery [Florence Farr] habían sido violentadas. Al entrar, luego de cierta resistencia, encontré allí a Aleister Crowley y a la señorita Elaine Simpson, quienes declararon haber tomado posesión por la autoridad de MacGregor Mathers y, a tal efecto, me mostraron documentos. Yo dije que la autoridad de ese caballero había sido suspendida por una votación prácticamente unánime, durante una reunión debidamente celebrada, de los miembros de la Sociedad. Crowley dijo que la señorita Cracknell, que había entrado conmigo, debía abandonar la habitación, pues se la había suspendido como miembro, lo cual, por supuesto, rehusé aceptar, salvo con el consentimiento de aquella dama.
Entretanto, llegó la señora Emery y, al ver el estado de cosas, llamó a un agente de policía.

Por desgracia, el señor Wilkinson, el casero, estaba ausente y entonces no pudimos comprobar satisfactoriamente a quiénes las habitaciones pertenecían legalmente.
Ellos habían abierto las puertas, colocando nuevas cerraduras por lo que, por el momento, estaban prácticamente en posesión. Si yo hubiera estado en conocimiento de los datos del hombre que se presentó como E. A. Crowley, Aleister MacGregor y Conde Svareff, no hubiera yo permitido que permaneciera más tiempo del debido en las habitaciones de la Sociedad. Entonces no supe que él no tenía derecho a estar allí, pues su admisión a la Sociedad londinense de la R.R. et A.C. había sido absolutamente rechazada. No obstante, como los hechos subsiguientes lo probaron, también ocurrió que MacGregor Mathers estuvo facultado para llevar a cabo su despreciable farsa teatral como lo hizo.

Ya en el No. 36 de Blythe Road, Crowley encontró la nómina de la Segunda Orden y procedió a firmarla: "Perduraba, 23 de enero de 1900". Luego, Percy Bullock dejó debajo esta constancia: "Este nombre fue firmado sin autoridad y se quita por orden de la comisión".
La constancia final del cuaderno indica que Crowley todavía suponía que su intervención en representación de Mathers tendría buenos resultados: "Miércoles [18 de abril]. Envié cartas". Estas cartas, que estaban fechadas 17 de abril, fueron remitidas a los miembros de la Segunda Orden. Este es su texto:

Usted está citado a comparecer en la sede central el [viernes] 20 del corriente a las 11:45. Si no pudiera asistir, deberá concertar una cita lo antes posible, telegrafiando a "MacGregor" en la sede central.
El 21 del 'corriente no habrá reunión. Por orden de Deo Duce Comite Ferro
Jefe de la S ,', O."

La siguiente escena de lo que E. A. Hunter llamó "farsa teatral" se representó el jueves 19 de abril de 1900. Esta vez apareció en escena W, B. Yeats, y nuevamente el señor Hunter escribió el informe:
A la mañana temprano del jueves, el señor Yeats y yo visitamos al señor Wilkinson [el casero del No. 36 de Blythe Road] y le preguntamos cómo era que había permitido que alguien entrara en las habitaciones por la fuerza. Aparentemente, la orden de la señora Emery para que se cerraran las habitaciones no le había sido comunicada a él por su empleado, y la señora Emery no había dado, al efecto, instrucciones por escrito; por supuesto, él sabía que los miembros entraban y salían según gustasen. Por tanto, juzgamos que no podríamos responsabilizarlo de esa intrusión. El señor Wilkinson dijo que la señora Emery era su inquilina; ella le pagaba siempre el alquiler de las habitaciones, y él tenía a ella como responsable de esto último.

La señora Emery nos dio una carta dirigida al casero, autorizándonos para cambiar las cerraduras, lo cual fue efectuado de inmediato.
Hacia las 11: 30, Aleister Crowley llegó con ropa escocesa, una máscara negra en su rostro, un tartán echado sobre su cabeza y sus hombros, una enorme cruz. de oro, o dorada, sobre su pecho, y una daga en su costado. Pasó rápidamente frente al empleado del local, que estaba abajo, lo cual no tenía derecho a hacerlo, pero fue detenido por el señor Wilkinson en la sala del fondo, quien nos previno verbalmente, pues estábamos arriba. El señor Yeats y

yo bajamos y le dijimos que no tenía derecho a entrar en las instalaciones. A su solicitud, el casero salió en busca de un agente de policía quien, al enterarse de la situación, le dijo que se fuera, lo cual él hizo de inmediato, diciendo que pondría el asunto en manos de un abogado. A las 13 llegó un hombre quien mostró una carta del señor Crowley, pidiéndole que concurriera al No. 36 de Blythe Road, a las 11 de la mañana, pero él había estado por todo Londres buscando Blythe Road. No sabía muy bien para qué había venido, y pensaba que se trataba de alguna especie de diversión. El señor C. lo había contratado, nos dijo, fuera del [salón de baile] Alhambra, evidentemente porque allí se desempeñaba "desalojando" gente molesta. Tomé el nombre y la dirección del hombre. El señor Wilkinson se interesó por el asunto de la intrusión del señor Crowley, por el hecho de que el nombre de éste estaba en la lista negra del periódico de la Asociación de Protección de Comerciantes, al que el señor Wilkinson pertenecía. Para entrar en las habitaciones, el señor Crowley se hizo valer como Conde de Glenstrae, o Conde MacGregor. Ese día hubo numerosos telegramas dirigidos a MacGregor, No. 36 de Blythe Road, y ya de noche, un telegrama del exterior. Se los rechazó todos por ser desconocido su destinatario. Por la mañana temprano llegó una encomienda de Clarkson, fabricante de pelucas, para la señorita Simpson, que se le entregó a ella al partir.

Ese mismo día, la comisión de la Segunda Orden se reunió luego y, formalmente, suspendió a Mathers, al doctor Berridge, y a la señora y a la señorita Simpson como miembros de la R.R. et A. C., quedando esto pendiente de la decisión del Colegio de Adeptos. También resolvió que "a ninguna persona se la considerará perteneciente a la filial de Londres si no ha sido iniciada por aquel cuerpo en Londres". El precedente de Crowley había sido suficiente para demostrar que sería una imprudencia aceptar a alguien iniciado por Mathers en París.

La comisión ya había decidido usar un nombre ficticio, Asociación Investigativa y Arqueológica, para la Segunda Orden hacia el 20 de abril, cuando el doctor Berridge acusó recibo de una carta de E.A. Hunter informándole que había sido suspendido como miembro de la R.R. et A.C. El Frater Resurgam dejaba en claro que su propósito era permanecer leal a Mathers. Escribía:

Recibí su esquela de ayer en la que me transmite la decisión de la autodesignada y no autorizada comisión de su nueva Asociación Arqueológica.

La he leído con cuidado pero por ahora soy incapaz de decidir si su característica predominante es la desvergüenza o la imbecilidad.

Como jamás fui miembro de su nueva Sociedad, no puedo ser suspendido de tal asociación inexistente.

No obstante, soy un caballero y mi deseo es asociarme solamente con hombres y mujeres de honor. Su carta me demuestra que esa comisión reconoce plenamente la diferencia.

Percy Bullock le envió una breve respuesta que concluía así:

"Por lo pronto, observo que usted creyó necesario explicar qué es un caballero"

.

Se consideró aconsejable proteger los otros bienes de la Goleen Dawn contra un posible ataque de Crowley. Julian Baker escribió el 19 de abril a E. A. Hunter:

Le sugeriría que lograse usted la posesión de todos nuestros bienes [de la Orden Externa], que propiamente nos pertenecen y están en Mark Masons' Hall y, por ahora, los conserve en su casa. Debemos estar preparados para todo, pues en el caso de Crowley estamos tratando con un hombre sin principios... Usted y yo somos responsables de los rituales, túnicas, etc. actualmente, pues acabo de enterarme por S.S.D.D. [Florence Farr] que Blackden se ha puesto de parte de Crowley y compañía.

Aparentemente, la actitud de Blackden fue ambivalente durante toda la crisis. El 21 de abril escribió a un destinatario no identificado para decide que había depositado todos los bienes de la Golden Dawn a su cargo "en un lugar seguro, con estrictas instrucciones de que no se entreguen a nadie, ni siquiera con la firma mía autorizándolo, sino sólo a mí personalmente cuando yo mismo vaya a retirarlos".
El sábado 21 de abril, en el No. 116 de Netherwood Road, se celebró una reunión general de la Segunda Orden, y asistieron 22 miembros. El informe lo redactó Annie Horniman, quien había ahora vuelto al redil aunque no solicitara por escrito y formalmente que se la restituyera a su antigua función de Sub-Praemonstrator del Templo Isis-Urania hasta el 26 de abril.
No es menester tratar extensamente lo considerado el 21 de abril. W. B. Yeats, a la sazón uno de los miembros más antiguos, "pronunució una alocución sobre la historia de la Orden y explicó las ilegalidades en que se había incurrido en años recientes". El coronel Webber Smith "se refirió a la Tercera Orden y preguntó cómo era que ellos [o sea, los Jefes Secretos] no se manifestaban". De las constancias oficiales se omitió registrar la intervención del coronel.
El resultado de la reunión, que aparece en el impreso titulado "Declaración sobre hechos recientes" (que se hizo circular entre los miembros de la Segunda Orden en mayo de 1900) se expresa con más claridad que en las actas respectivas.
... se advertirá que O.O.C.F. [Mathers], como Jefe de la Orden, se ha colocado en una posición insostenible. Si la acusación de falsificación que existe contra él es cierta, ha demostrado que, a sabiendas, y durante muchos años, usó esa falsificación para respaldar su autoridad como Jefe; si lo que él declara es falso, ha sido culpable de calumnia contra alguien con quien estaba ligado por los muy solemnes compromisos de fraternidad y fidelidad, tanto como miembro de la Orden como francmasón. En uno u otro caso, la conducta ha sido tal que destruyó absolutamente la confianza de la Segunda Orden en Londres.
En consecuencia, la Segunda Orden de Londres (entre 50 y 60 miembros), con la excepción de cinco miembros, resolvió unánimemente que no reconocerá más a O.O.C.F. como Jefe de la Orden, y que su conexión con él está absolutamente cortada.
El 21 de abril, se creó una nueva Constitución para el gobierno de la Segunda Orden.
El grupo ejecutivo consiste actualmente en un Moderador, un Escribiente y un Guardián, siete Adeptos Litterati y los tres Jefes y los tres principales dignatarios del Templo Isis-Urania, quienes forman conjuntamente un Consejo que gobierna a la Orden.
El Moderador, el Escribiente y los siete Adeptos Litterati son designados anualmente por los doce adeptos más avanzados y son elegidos por los miembros de la R.R. et A. C. en Londres.

El grupo ejecutivo elegido el 21 de abril consistía en Florence Farr (Moderadora), Annie Horniman (Escribiente) y E. A. Hunter (Guardián). La función de los Adeptos Litterati, cuyos nombres reproducimos, era la de suministrar instrucción en sus respectivas especialidades: la señora Rand (Adivinación), la señora Hunter (Clarividencia), Reena Fulham-Hughes (Tarot y Ajedrez enoquiano), M. W. Blackden (Ceremonial), Charles Rosher (Simbolismo), W. B. Yeats (Filosofía mística) y Henrietta Paget (Instrucción general).
Es probable que Crowley desconociera las resoluciones circuladas el 21 de abril cuando despachó por correo el siguiente documento, tal vez a Florence Farr, el lunes 23 de abril:

15 Randolph Road, Maida Vale, W. El Enviado del Muy Honorable Frater Oeo Ouce Comite Ferro, 7° = 4°, Jefe de la Segunda Orden, a todos los miembros de la filial londinense de la S[egunda] O[rden].
Saludos.

En primer lugar, es apropiado que yo exprese mi sincero pesar porque miembros de la Segunda Orden hayan sido expuestos a una molestia innecesaria.
En desafío a una promesa formulada por la señora Emery [Florence Farr], la señorita Cracknell y el señor Hunter a la Muy Honorable Soror Fidelis [señorita Elaine Simpson] y al Muy Honorable Frater Perduraba [Crowley], las habitaciones fueron violentadas y abiertas e incautados varios bienes míos, mientras se imposibilitaron las entrevistas proyectadas.
En relación con esta acción, pronto decidirán los Tribunales. Por la presente, suspendo, respecto de ambas Ordenes, a las Muy Honorables Sorores S.S.O.O. [Florence Farr] y Tempus Omnia Revelat [señorita Cracknell] y a Hora et Semper [E. A. Hunter], Levavi Oculos [percy Bullock] y Oemons est Oeus Inversus [W. B. Yeats].
Debo ahora solicitar que, por separado, cada miembro de la Segunda Orden, concierte una cita conmigo en la dirección arriba mencionada.
Las cartas pueden dirigirse a la señorita Elaine Simpson. En su defecto, de no mediar una excusa seria y razonable, la suspensión respecto de ambas Órdenes entrará automáticamente en vigencia el mediodía del martes.
Mi autoridad para esta acción será demostrada a cada miembro a su arribo para la entrevista.
Testifico con mi sello.
Inexacto. - S.S.O.O. [Florence Farr]

Ese mismo día, Crowley trató de que (en nombre de Edward Aleister) citaran a Florence Farr al tribunal sito en el distrito policial del oeste de Londres, acusándola de "incautarse ilegítimamente y sin causa justa de ciertos escritos y otros artículos, propiedad del querellante". Crowley reclamaba que le devolvieran "ciertos escritos o artículos" o que, en su defecto, le dieron la suma de quince libras.
En la Colección Privada hay una copia del memorando de la Asociación Investigativa y Arqueológica para informe de su abogado y asesor. A Florence Farr se la describía como Presidente, y a E. A. Hunter como Tesorero, mientras

"el señor Mathers (conocido como Conde MacGregor de Glenstrae) reside en París como Jefe Honorario, pero sin control alguno sobre los asuntos financieros de la Sociedad". Además, "el señor Mathers nunca estuvo en las instalaciones de Blythe Road ni contribuyó a los fondos".

A este preámbulo lo seguía un relato de las intrusiones de Crowley en Blythe Road el 17 Y el 19 de abril. El 19 de abril "se descubrió que de la Sociedad faltaban ciertas cosas de valor pecuniario".
El caso no llegó al juez porque Crowley, sin duda por consejo de su abogado, retiró la acusación antes de que las partes ingresaran en la sala del tribunal, posiblemente porque los defensores no pudieron establecer que sus bienes valieran mucho más de 15 libras y, en consecuencia, el caso quedaba fuera de la jurisdicción de ese tribunal. El abogado de Crowley firmó un compromiso en el sentido de que se retiraba el comparendo y, dentro de los siete días, se pagarían las costas de 5 libras.
De esta manera, S. L. MacGregor Mathers, alias Conde de Glenstrae y Conde MacGregor, y su Enviado Plenipotenciario Temporario Aleister Crowley, alias Conde Vladimir Svareff, Aleister MacGregor, Edward Aleister, etc., etc., habían perdido la batalla de Blythe Road.
Mathers estaba convencido de que era víctima de una conjura dirigida por Florence Farr y W. B. Yeats quienes, como él lo sugirió en una carta dirigida a M. W. Blackden (26 de abril de 1900), habían pedido a Westcott que fuera Jefe de la Orden "si ellos lograban librarse de mi autoridad". He aquí extractos de esta comunicación:

Pero admito que he cometido una falta grave, aunque evitable, que es ésta: al dar a estas personas tan grande conocimiento no pude darles también buen juicio e inteligencia para comprenderlo, pues los Dioses no me concedieron el poder para realizar este milagro. Mejor sería que usted dirigiera sus reproches más a los Dioses que a mí, a menos que alguna chispa de sabiduría correspondiente le pueda hacer reconocer en tales "críticas" a los cerdos que pisotean la Sabiduría Divina...
Cuán difícil es para muchos de la Segunda Orden, de Londres, comprender que i no me comprarán, sobornarán, persuadirán, engañarán, engatusarán, intimidarán, asustarán ni ridiculizarán para que yo entre en alguna línea de acción que no considere adecuado seguir ! Si ellos hubieran entendido esto solamente, no habría surgido la actual posición difícil en la que voluntariamente se colocaron.
Crowley regresó a Boleskine a fines de abril de 1900 pero se quedó allí sólo unos pocos días. Cerró la casa y viajó a París para ver a Mathers quien -según Crowley todavía lo creía- podría estar realmente en contacto con los Jefes Secretos de la Tercera Orden y, de allí, su vinculación única con ellos. El siguiente extracto de "El Templo del Rey Salomón", aparecido en The Equinox, es de interés porque arroja luz sobre la subsiguiente actitud de Crowley hacia Mathers:

Hacia fines de abril de 1900, P [erdurabo] regresó a su casa solariega en el norte, y luego de quedarse allí pocos días, viajó de vuelta a París, porque Pascua ya había pasado y ese año era demasiado tarde para iniciar el operativo Abra-Melín.

Como vimos, él había inducido a D.D.C.F. [Mathers] a poner en vigencia la Corriente Mortal y Hostil de la Voluntad, pero, como en el caso del grajo de Rheims, aparentemente nadie resultaba afectado. Podría esperarse que, habiendo fracasado D.D.C.F., P. lo hubiera abandonado. Nada de eso, pues aún parecía posible que D.D.C.F., realmente en contacto con los Jefes supremos, se hubiera finalmente decidido a estar con Cristo en la cruz: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", aunque a esta teoría D.D.C.F. la hizo vacilar rudamente cuando se pasó toda la tarde de un domingo sacudiendo un montón de guisantes secos en un tamiz con la idea de que eran los miembros sublevados: como los hechos subsiguientes lo demostraron, esas eran sólo ideas suyas.
De modo que nos encontramos con P. que todavía es leal, aunque un poco escéptico, y buscando dentro de sí descubrir una prueba con la que demostrase, más allá de toda duda, la autenticidad de los reclamos de D.D.C.F. en el sentido de que él representaba a los Maestros.
Sin embargo, según otro pasaje de "El Templo del Rey Salomón", en última instancia prevaleció el escepticismo:

... en 1900 un hermano, P[erdurabo], sometió a una prueba rigurosa a S.R. M.D. [Mathers] por un lado, y a la Orden por el otro... Descubrió que S.R.M.D., aunque erudito algo talentoso y mago de poderes notables, nunca había logrado iniciarse plenamente, y, además, había caído de su sitio original, luego de atraer imprudentemente hacia sí fuerzas malignas demasiado grandes y terribles como para soportarlas.

Estaba claramente refutada la afirmación de la Orden en el sentido de que a cargo de ésta estaban los verdaderos adeptos. En la Orden, con dos excepciones ciertas y dos dudosas, no encontró personas con capacidad alguna para iniciación de índole alguna.

Por consiguiente, mediante su sabiduría sutil, él destruyó a la Orden y al jefe de ésta.

* Presumiblemente, demonios de Abra-Melin (A.c.)

Antes de que Crowley se embarcara hacia Nueva York, a fines de junio de 1900, tal vez asistió a una ceremonia de iniciación de Neófitos en el nuevo y rival Templo No. 3, Isis-Urania, del doctor Berridge, que obedecía a Mathers. El Templo Roros, de Bradford, y el Amon Ra, de Edimburgo, también permanecían leales al Jefe depuesto, al menos por el momento. El Templo Roros tal vez cesó de funcionar poco después de 1900. La posterior historia del Amon-Ra es oscura. Estuvo más o menos dormido en los primeros años de este siglo y luego J. W. Brodie-Innes lo revivió.
En la Colección Yorke, del Instituto Warburg, hay una carta sin fecha, dirigida a Gerald Kelly, de "MacGregor de Boleskine", o sea Crowley. Puede haber sido escrita en mayo o principios de junio de 1900. Crowley informaba al Frater Eritis Similis Deo que una señora Lucille Rill sería iniciada la semana siguiente en el Templo del doctor Berridge. Se le solicita a usted que actúe como dignatario, pues los miembros del No. 3, Isis-Urania, han sido reducidos.

De hecho, a toda la dotación de los Hunter, Blackden, Rosher, roñas, zorrinos y zorras, etc., etc., la barrió el olvido.

[G.c.] Jones y yo somos, en realidad, los únicos que quedamos, salvo un doctor [o sea, Berridge] y una señora Simpson y su muy encantadora hija.
Sin embargo, los Runter, Blackden, Rosher, roñas, zorrinos y zorras continuaban sus ocultos pasatiempos aunque, como lo descubriremos, no se trataba de una cuestión de "magia como de costumbre".

En la Colección Privada hay un formulario impreso de compromiso para el Templo del doctor Berridge. En él Mathers escribió: "Expedido especialmente por mí para el Muy Honorable Frater Resurgam. D.D.C.F., 15 de Septiembre de 1900". Indudablemente, lo imprimió Mathers en su propia imprentilla. La tipografía y la impresión delatan su falta de pericia. El12 de noviembre de 1897, le pidió a F. L. Gardner un préstamo de 10 libras para comprar una prensa y tipografía a fin de poder imprimir ediciones limitadas de escritos que él encontrara en la Biblioteca del Arsenal. Gardner mencionó el pedido a Westcott, quien ofreció a Mathers darle él mismo el dinero. André Gaucher recordaba haber visto tipos de imprenta en el desprolijo estudio de Mathers cuando lo visitó en 1900. (Ver "Isis en Montmartre", L 'Echo du merveilleux, 1 ° de diciembre de 1900). El formulario de compromiso es la única muestra conocida de los impresos de Mathers.

Capítulo XVI

EL INTERREGNO

Este capítulo trata sobre los treinta y cuatro meses entre la elección de W. B. Yeats como Imperator del Templo Isis-Urania, Orden Externa, el 27 de abril de 1900 -la señora Rand ("Vigilate") había sido designada Cancellaria- y el 25 de febrero de 1903 cuando Annie Horniman, indignada, se retiró de la Golden Dawn.
El hecho de que W. B. Yeats adquiriera repentina figuración se debió al modo enérgico con que se condujo cuando muchos andaban a los tumbos durante la crisis de Mathers. El 25 de abril de 1900, le escribió a Lady Gregory sobre los recientes acontecimientos:

... durante una semana estuve mortalmente preocupado con reuniones, asuntos legales y vigilancias para impedir un ataque repentino [de Crowley] contra las habitaciones. Durante tres noches no pude dormir más de cuatro horas y media. La dificultad radica en que mis cabalistas son sin remedio inútiles en cuestiones de negociaciones, de manera que los informes y demás están en una confusión total. Me tuve que hacer cargo completamente de todo y decidir todas las medidas.

Pocos días después, escribió a George Russell (AE): "Finalmente, logramos una Orden perfectamente honrada, sin falsos misterios ni mistagogos de índole alguna. Todo el mundo trabaja, como jamás lo vi trabajar..."
La esperanza de Yeats en el sentido de que todo marcharía ahora suavemente no se cumplió. Hubo una dificultad inmediata. Annie Horniman había estado realizando una metafórica inspección de los libros y lo que encontró la horrorizó. Para empezar, las constancias sobre miembros y exámenes eran inexactas e incompletas. Florence Farr, a quien no podía molestársela con pedanterías administrativas, sólo suministró la información faltante tras muchas instancias por parte de Annie quien estaba cada vez más irritada y no vacilaba en mostrado. Luego descubrió otras gruesas irregularidades, como alteraciones "ilegales" de las ceremonias de Corpus Christi y del Portal, y una versión nueva y no oficial del diagrama del Minutum Mundum (el Arbol de la Vida). Y lo peor de todo, al menos según el criterio de quienes simplemente querían que los dejaran en paz, fue que ella empezó a descubrir las ramificaciones de los denominados "Grupos Secretos", y, en particular, los de "La Esfera", que Florence Farr dirigía. El problema de los "Grupos" fue el que condujo a una crisis mayor a comienzos de 1901, Y volveré sobre esto luego. Yeats era el único miembro antiguo que podía dar a Annie Horniman su pleno apoyo en los esfuerzos de ésta por ocuparse de todas estas imperfecciones. En consecuencia, hubo una fricción casi continua entre la señorita Horniman y el Consejo desde el momento en que ella aceptó las funciones de escribiente.
Hubo también un ataque inmediato contra ella por parte del doctor Berridge: si éste no fue personalmente responsable, debió haber estado al tanto de esto. Una señora Scott, o Soror Sub Silentio (0° = 0°, octubre de 1891) había desertado, incorporándose al Templo de Berridge. Hubo alguna correspondencia virulenta y, en la carta final de la señora Scott (10 de mayo de

1900) una amenaza: "Antes de terminar, le diré una cosa: el doctor Berridge me dijo que si usted ayudaba a... [Florence Farr] y otros a combatir a... [Mathers], él le diría al padre de usted que usted estuvo metida en la magia y él tiene la seguridad de que su padre la encerraría a usted en un manicomio..."

. Berridge o la señora Scott produjeron una carta anónima firmada "Un Elemento" para remitirla al señor Horniman, que era el miembro liberal del Parlamento por Falmouth y Penryn. En esta comunicación le informaban que su hija pertenecía a "una Orden Secreta que tenía por objeto practicar la denominada brujería de la Edad Media". La señorita Horniman escribió a su abogado y le pidió que le dijera al doctor Berridge que "tales expresiones calumniosas acerca de mí deberán cesar. Aparecería como muy necio cuando públicamente le pidieran que explicara qué significa 'magia'."

F. L. Gardner no estuvo involucrado en la reciente .batahola porque Mathers lo había suspendido como miembro de ambas ordenes en diciembre de 1899. Además, después que fue expulsado su propio Jefe, difícilmente podría él acudir de rodillas a su "enemiga" Florence Farr y pedirle que lo re admitiera en el redil.

Francis Wright le escribió el 11 de junio de 1900 y mencionó que había estado ocupado y preocupado. "Creo que debo haber tenido la mala suerte de caer bajo la acción de la 'Corriente Negativa' durante los dos años pasados. ¿Practica usted alguna adivinación? En caso afirmativo, me complacería muchísimo saber qué puede interpretar usted acerca de mí."

Como muchos otros, a Wright lo desconcertó el rechazo de Westcott a arrojar luz sobre las supuestas falsificaciones de las cartas de la señorita Sprengel y sugirió que "con seguridad, no es demasiado tarde para esforzarse en buscar a alguien, en Alemania, que conociera a la señorita Sprengel, y, a través de esa persona, tratar de aclarar un poco las cosas".

Yeats se encontró con Westcott en una librería, por casualidad, el 5 de enero de 1900, y tomó unas breves notas de su conversación: "El [Westcott] estuvo muy cauteloso, muy ansioso, me pareció, como para que no se creyera que él menoscabara cualquier información que D.D.C.F. [Mathers] posiblemente formulara o hubiera formulado y, al mismo tiempo, ansioso como para que no pensáramos que D.D.C.F. hubiera hecho algo reprensible".

A principios de junio, fueron enviados formularios impresos a todos los miembros de la Segunda Orden, de Londres. Una firma implicaba el reconocimiento de "la autoridad del Consejo Ejecutivo electivo, en lugar del ex-Jefe D.D.C.F.". A Annie Horniman le devolvieron 61 formularios. Esta última había enviado uno a Vestigia que no había sido expulsada del Templo Isis-Urania ni de la Segunda Orden, de Londres. La señora Condesa MacGregor de Glenstrae le escribió a Annie Horniman, con indignación, el 15 de junio:

Señora:

Recibí su documento, etc.

En relación con mi permanencia como miembro de la R.R.A.C., no le reconozco derecho para que me interrogue sobre una cuestión en la que no reconozco autoridad alguna salvo la de los Jefes Secretos representados ahora, en el mundo externo, por "D.D.C.F.".

En cuanto a pertenecer a cualquier sociedad que usted y sus amigos hayan formado, que usted decidió denominar erróneamente la R.R.A.C., debo renunciar a deshonrarme de tal manera.

Todos los bienes, conocimiento y escritos de la Orden desde la muerte de Magna est Veritas [doctor W. R. Woodman] pasaron legalmente a D.D.C.F. y Sapere Aude [Westcott] y, en consecuencia, la acción de los amigos de usted parece ser, simplemente, la de hurto común, al que se añade perfidia y contradicción.
El conocimiento es grande y se debe algún reconocimiento a quien lo dio, o no vale nada. En este último caso, ¿ por qué substraer esos escritos y bienes?
Tanto D.D.C.F. como yo nos comprometimos y responsabilizamos por ustedes, pero ahora, el karma malo que tanto tiempo sufrimos nos abandonó con la acción de usted, y está cercano el tiempo en el que usted expiará esto.

Es posible que Westcott se haya sorprendido cuando, el 4 de agosto de 1900, abrió un sobre con sello postal de Lieja, Bélgica, del día anterior. Contenía un trocito de papel en el que estaba escrito un mensaje breve, con el código de la Golden Dawn: "SRMD [Mathers] ha perdido el derecho al auxilio de los Jefes. No tema. L E Tenebris". Se suponía que un misterioso Frater Lux E Tenebris había ayudado a Mathers con material para el ritual de 5° = 6° en 1891.
Sin embargo, la letra manuscrita del sobre es inequívocamente la de un inglés culto, y un belga corriente no se habría dirigido tan formalmente a "D. W. Wynn Westcott, D[octor en] M[edicina]". De allí que Westcott debió ser prácticamente víctima de una broma. Podría sospecharse de Crowley, pero no era la letra de éste.
El domingo 12 de agosto, Florence Farr, que estaba pasando el fin de semana en Bagshot con Sir Henry y Lady Colvile, le escribió a Annie Horniman, diciéndole:

"Tengo una nueva candidata pero quiero que la inicies reservadamente como lo hiciste con la dama española, porque su posición social hace que le sea imposible acudir al Mark Masons' Hall".
La eventual candidata, que todavía no tenía noticias de la Golden Dawn, era la princesa Aribert de Anhalt, nieta de la reina Victoria. Tenía 28 años de edad y, según Florence Farr, estaba a punto de divorciarse. Florence Farr ya había resuelto cómo podría idearse esa iniciación reservada:

Los cinco que la presentarían podrían estar así constituidos: Lady Colvile le haría la proposición; Sir Henry Colvile se entrevistaría con ella como hombre; yo me entrevistaría con ella como mujer; y, en lo concerniente al examen astral, cualquiera que gustes.
No creo que le debamos mencionar más miembros que los que aportemos, pues esto podría llegar a oídos de Berridge y divulgarse. Por supuesto, sería para ella un horrible fastidio si surgiese algún rumor. Si me provees un escrito [formulario de compromiso] para ella, lo enviaré a lo de Colvile para que ellos se entiendan con ella. Creo que podríamos disponer una [ceremonia]
O = O modificada en Lightwater [la casa de Colvile] donde ella se alojará en las semanas venideras, y podríamos arreglamos conmigo como Hierofante, Sir H[enry] como Hiereus y Lady C. como Hegemón, y las demás funciones trabajadas entre nosotros.
No hay pruebas de que la princesa hubiera estado jamás en la Golden Dawn.

Durante los restantes meses de 1900 hubo una paz incómoda. El doctor Westcott evitaba todo contacto con los "rebeldes" y a fines de Septiembre había llegado a ser Praemonstrator del Templo rival Isis-Urania que el doctor Berridge dirigía por Mathers. El doctor Berridge era su Cancellarius, llamándose "Practicus Adeptus Minar". Este puesto superior, de 5° = 6° jamás había existido y, sin duda, fue la recompensa por su lealtad al Jefe.
Mathers canceló la suspensión de Gardner a principios de octubre de 1900, pero sólo con la condición de que no se uniera a quienes se le oponían. Gardner, que era renuente a involucrarse con Berridge, terminó calladamente su carrera "mágica" y, por un tiempo, halló consuelo en la Societas Rusicruciana in Anglia.
A fines de 1900, el señor Horos y su mujer estaban en Londres. Últimamente habían estado en Africa del Sur, pero abandonaron de prisa Ciudad del Cabo al enterarse de que estaba a punto de expedirse una orden de arresto contra ellos. En Londres, trataron inmediatamente de penetrar en la Golden Dawn. Westcott fue el primero en recibir una visita del señor Horos, y consideró oportuno transferírselo a Gardner, a quien escribió advirtiéndole sobre "no hablar demasiado acerca de Mathers hasta que usted averigüe su actitud... No lo remita a nadie más hasta que usted me haya informado, pues no queremos que surjan nuevas rencillas, ahora que M[mathers] está amigable con nosotros dos".
El 3 de diciembre, el señor Horos visitó a Gardner. Este último escribió a Mathers y le mencionó que "de acuerdo con nuestras antiguas tradiciones, lo interrogué y descubrí que es un falsario y un embustero consumado; sus respuestas sobre los grados de su señora fueron totalmente erróneos por lo que, probablemente, ella también sea, una impostora".
Aparentemente, Percy Bullock fue el último que, en esa ocasión, se encontró con el señor Horas. El 10 de diciembre le escribió a Annie Horniman:

El otro día tuve el placer de ver al señor Horos; la señora esperaba en un coche. Para hacer breve el relato: se retiró molesto. No me dio el apellido Horos sino un nombre indio expresándome que, como ocultistas, no tenían vivienda fija y que estaban a la sazón parando en Bedford Street, Charing Cross. Dio como descripción que procedían del Templo de Temis, en la India, y que habían pasado dos meses agradables en París. Afirmó que ambos eran miembros de la Sociedad Hermética: ¡ el grado de la señora era 5 = 9 ! Para concluir, le dije que sabíamos todo acerca de él y también de la dama.
Para entonces, la historia de las primeras maquinaciones del matrimonio Horos en París ya la conocían los de grados superiores de la Golden Dawn en Londres. Yeats asumió la ingrata tarea de escribirle a Mathers para decirle que el señor Horas y su esposa estaban al acecho. Mathers replicó el 12 de enero de 1901:

Al señor W. B. Yeats
Señor:
Me deja atónito su impertinencia de escribirme una carta redactada en términos amistosos, luego de asociarse con un grupo de viles rebeldes para substraerme, mediante una treta deshonrosa, el resultado de mi trabajo y mi esfuerzo de años, y de bienes que compré y pagué antes que el nombre de usted se mencionara siquiera como candidato para la Golden Dawn. Creo que

usted también dijo ante un auditorio digno de usted, que el trabajo y el sacrificio personal de toda mi vida había sido pagado ampliamente con el dinero de la señorita Horniman. Jamás me ofrecí ni ofrecí la sabiduría de la Golden Dawn en venta pública considerando que, en todo el mundo, nunca yo podría encontrar juntos los recursos suficientes para pagar el valor de mi alma por un lado, o el del conocimiento de los Dioses por el otro. ¡Bien ha empezado usted!, y lo único que ahora le falta es traicionar a su país ante los sajones con quienes usted parece tan ufano de asociarse. Luego de su conducta, no tengo otro sentimiento hacia usted que el de profundísimo desprecio; y no habría yo condescendido a tomar nota de su comunicación si no fuera por lo atinente a las personas [o sea, el señor Horos y su esposa] que usted menciona.

La controversia de los "Grupos Secretos", que había estado ardiendo bajo la superficie desde la expulsión de Mathers, afloró en febrero de 1901. W. B. Yeats y Annie Horniman, ambos firmes defensores de la ortodoxia, estaban en desacuerdo con casi todos los miembros del Consejo Ejecutivo. En tres cartas que hizo circular entre los miembros de la Segunda Orden, de Londres, Yeats expresó con tediosa extensión la objeción de ambos a los Grupos. Yeats declaró que los Grupos tenían "una constitución formal, una obligación formal y una clara personalidad mágica que no son la constitución, la obligación ni la personalidad de esta Orden". También se opusieron a que se abandonara el sistema de exámenes para el grado de 5° = 6°, Adepto Teórico Menor. Lo que efectivamente querían era que se restableciera la disciplina que prevalecía cuando Mathers era el Jefe, pero sin un dictador que la pusiera en vigencia.

Hubo tormentosas reuniones del Consejo, que terminaron el 26 de febrero de 1901 con una reunión general en la que Yeats y Annie Horniman fueron superados en votos. Al día siguiente, Yeats, la señorita Horniman y J. W. Brodie-Innes firmaron una carta en la que se describían como los ex Imperator y Escribiente del Templo Isis-Urania, de Londres y el ex Imperator del Templo Amon-Ra, en Edimburgo.

Yeats dejó de estar en actividad en el gobierno de la Orden. Annie Horniman continuó con sus tareas de francotiradora y Brodie-Innes esperó ulteriores cambios. Entretanto, al menos en la superficie, reinaba una paz inquieta. El 28 de agosto de 1901, la señora Cathcart, miembro de Amon-Ra, escribió a Gardner:

¿Es verdad que S.A. [Westcott] trabaja otra vez con D.D.C.F. [Mathers]? Aparentemente, afuera hay una especie de desintegración por todos lados.

¡Algunos dicen que S.S.D.D. [Florence Farr] renunció! Otros dicen que no. Algunos dicen que el doctor Peck trabaja todavía con D.D.C.F., otros dicen que se pelearon. En Edimburgo, todo parece bastante destruido. Algunos dicen que se encontraron escritos que contienen enseñanzas más avanzadas que las que nosotros tenemos. También se dice que algunos están todavía en contacto con la Tercera Orden.

El señor Horos y su esposa seguían todavía con sus enredos, pero los arrestaron el 26 de septiembre de 1901: a él lo acusaron de violación, y a la obesa Swami Vive Ananda, de cómplice e instigadora. El juicio de ambos, en Old Bailey, en el mes de diciembre, tuvo enorme publicidad y la gente en general, sin duda fascinada, se enteró que la víctima de aquéllos, una muchacha llamada Daisy Adams, había recibido una iniciación de Neófita de la "Golden Dawn", presidida por esa pareja. Se recordará que ellos habían substraído un juego de rituales a Mathers, a principios de 1900. En el juicio, el

fiscal general, presente en el proceso, leyó extractos del ritual de los Neófitos, incluyendo la cláusula punitoria con su referencia a que el candidato se sometía voluntariamente, en caso de inconducta, a "una mortal y hostil Corriente de la Voluntad puesta en movimiento por los Jefes de la Orden, mediante la cual debo caer muerto o paralizado sin arma visible, como golpeado por el rayo". El fiscal general declaró que todo eso era "muy blasfemo" y el juez Bigham sentenció al señor Horos a 15 años de reclusión, y a su esposa a 7 años de detención. Una empresa editora de tarjetas de salutación produjo inmediatamente la tarjeta en tono de mofa de la Golden Dawn.

Después del juicio del matrimonio Horas, una cantidad de miembros que no se conoce abandonó la Golden Dawn. Una lista de los miembros de ambas Ordenes, efectuada en junio de 1902, revela que veinte Adeptos de la Segunda Orden habían "muerto o renunciado durante los 18 meses pasados". Entre ellos estaban Florence Farr, el matrimonio Hunter, la señora Henrietta Paget, el doctor John Todhunter, W. F. Kirby y la señora de Steiger. Se quedaron cuarenta miembros de la Segunda Orden y veintisiete de la Orden Externa. En una carta dirigida a F. L. Gardner, fechada 9 de mayo de 1902, Westcott se refirió a la redacción de William Peck, el astrónomo municipal de Edimburgo, quien "estaba horriblemente asustado por el asunto Horos, y quemó de prisa todas sus instrucciones, cartas, joyas, túnicas, etc."

Fue para esta época que el doctor R. W. Felkin (Frater FinemRespice) asumió de repente una destacada posición en la Segunda Orden, aparentemente por haber anunciado que había establecido un vínculo con los Jefes Secretos de la Tercera Orden. Brodie-Innes creía claramente en esa posibilidad y le escribió el 2 de febrero de 1902: "Por supuesto, huelga decir que le daré toda la ayuda y todo el apoyo que yo pueda. Me regocija que exista una perspectiva de vínculo tan competente con la Tercera Orden".

El doctor Felkin comenzó sus estudios de medicina alrededor de 1876, pero los interrumpió en 1878 para viajar a Uganda como misionero médico. A su tiempo regresó a Escocia y se recibió en Edimburgo en 1884. También se doctoró en medicina en Alemania (Marburg, 1885). Luego alcanzó considerable fama como experto en medicina tropical. El Y su primera esposa, Mary Felkin, fueron iniciados en el Templo Amon-Ra, en Edimburgo, el 12 de marzo de 1894, pero fueron transferidos al Isis-Urania, en Londres y fueron miembros de la Segunda Orden hacia fines de 1896.

En marzo de 1902, el consejo ejecutivo, que había estado gobernando la Orden desde abril de 1900, había sido reemplazado por un consejo provisional, probablemente porque Florence Farr y otros miembros del anterior equipo de gobierno habían abandonado la Orden. Julian Baker pasó a ser Escribiente en reemplazo de Annie Horniman.

El 30 de marzo de 1902, puso en circulación un documento impreso, en cuarto (de cuatro páginas) que contenía veintisiete párrafos numerados. Antes de la reunión general a celebrarse el 3 de mayo, se presentó a los Adeptos un plan de reorganización completa de la Orden.

Las "reformas" que se proponían eran de largo alcance. Se abandonaría el nombre de la Orden: Orden Hermética de la Aurora Dorada. Todavía estaban vivos los recuerdos de su profanación en el juicio de Horos, pero todavía no se había elegido un nuevo nombre. Se congelan los exámenes dentro del grado 5°

= 6°, y, por tanto, no podría haber más promociones al estado superior de Adepto Teórico Menor. La ceremonia anual de Corpus Christi no se celebraría "a menos que sea conveniente y deseable en la opinión del cuerpo ejecutivo". En la Segunda Orden, no se daría enseñanza oficial. De allí en adelante la Segunda Orden formaría "un centro o sitio común de reuniones para los estudiantes interesados en todas las ramas de las ciencias ocultas sin distinción, y el objeto de mantener intactos el Sistema de la Orden Externa y sus exámenes hasta 5 = 6 sería el de asegurar la admisión de estudiantes de buena fe". Finalmente, el cuerpo ejecutivo tendrá facultades "para cultivar y establecer comunicación con sociedades ocultistas afines, con cuyo objeto será competente para conferir el grado de 5 = 6 a miembros de tales Sociedades sin insistir en el curso, probacionista de la Orden Externa..."

Estas proposiciones significaban la castración completa de la Orden en su forma antigua. Brodie-Innes se sintió ultrajado y en tal medida se expresó en una carta (11 de abril de 1902) dirigida a una Soror ala que no se nombra, probablemente Annie Horniman. "Esto lo instrumentó una camarilla. Yo no participé ni ahora lo acepto. ¿F[inem] R[espice] recibió alguna directiva de los Maestros del O [Sol]? Por supuesto, eso podría modificar considerablemente mi punto de vista", escribió.

Los Maestros del Sol, del doctor Felkin, en cuya sabiduría infalible Brodie-Innes estaba decidido a creer al menos por el momento, se suponía que proveerían el muy deseado vínculo con la Tercera Orden. Los Mahatmas de H. P. Blavatsky, los Jefes Secretos de Mathers y los Maestros del Sol de Felkin habitaban todos el mismo mundo de fantasía astral.

Felkin escribió a Brodie-Innes el 11 de abril de 1902 diciendo que "la constitución que se propone destruiría absolutamente la Orden". Mencionó que él redactaría un plan optativo que incluiría un retorno al sistema original de los "Tres Jefes", que había quedado suspendido cuando el doctor Woodman falleció en diciembre de 1891. Felkin pensaba que, cada dos años, uno de los Jefes se retiraría rotativamente. También esperaba problemas de parte de Annie Horniman, quien estaba recibiendo corrientemente la guía de una personalidad "desencarnada" llamada el Adepto Púrpura.

Brodie-Innes no aceptó la proposición de que los Jefes se retiraran rotativamente. "Segùn mi parecer, un Jefe es como un obispo y gobierna de por vida, y su sucesor debería ser designado de lo alto, no elegido", contestó.

El plan de reorganización de la comisión provisional no se implementó. En la reunión de la Segunda Orden, celebrada en Mark Masons' Hall el 3 de mayo de 1902, el gobierno de la Orden fue conferido por un año a Percy Bullock, el doctor Felkin y Brodie-Innes. Los dos últimos lograron persuadir a los de abajo que, volviendo a la constitución original de 1888, sería posible restablecer un vínculo con la Tercera Orden. Bullock y Felkin escribieron el 28 de mayo a un Frater y una Soror no identificados para tranquilizarlos sobre esta cuestión:

Ahora hay bases tangibles para creer que este paso no se ha dado en vano y mientras nosotros, como jefes nominales, no tributemos, a la ligera, obediencia a fuerzas, poderes o voluntades que den muestras de actuar como la Tercera Orden, las perspectivas nos parecen suficientemente estimulantes como para justificar nuestra actividad continua en la Orden y también, como lo sugerimos, la suya propia.

Tan sólo el 26 de junio los miembros de las Ordenes Externa y Segunda fueron informados que, a la sazón, pertenecían a la Sociedad Hermética de la M.R. "Estas letras transmiten el mismo significado que las letras G.D., pues señalan el vocablo alemán Morgenrothe. El cambio de denominación deberá mantenerse absolutamente en secreto... tampoco deberá hablarse de esto, en circunstancia alguna, con personas que hayan renunciado".
A su tiempo, Mathers se enteró de la designación de los Tres Jefes y expresó su furia en una comunicación fechada 3 de julio de 1902. Uno de los rasgos interesantes de este documento es la alusión que él hace a un "tratado sellado" entre Westcott y él. En realidad, es necesario preguntar por qué Westcott creyó aconsejable reconocer el reclamo de Mathers a que era el propietario de la cripta de Londres. Por desgracia, no sabemos qué ofreció Mathers en compensación, a menos que posiblemente fuera una promesa de no estorbar a Westcott en conexión con las cartas de Anna Sprengel. Finalmente, Mathers ahora sospechaba que el matrimonio Horos le había sido endilgado por miembros hostiles de la Segunda Orden, de Londres.

A quienes se rebelaron contra mi autoridad en la R :. R :. et A :. e :. Y en la G:.D:. .

Ha llegado a mis manos un impreso, fechado el 17 de mayo de 1902, expedido por ustedes. ¿Cómo SE ATREVEN a llamarse "Jefes" de la R "..R :. et A :. e :., y hacerse pasar como representantes y depositarios del Conocimiento Secreto de esa Orden, ustedes que han recibido de mis manos cuanta enseñanza de aquélla conocen?
Les ordeno que se abstengan por completo de arrogarse autoridad o control alguno sobre la Orden de la R :. R :. et A :. e: ., de la G:. D :., o de los Misterios Egipcios.
También les ordeno que devuelvan inmediatamente a mi representante, el Muy Honorable Frater Resurgam [doctor Berridge] todos los bienes de las Ordenes Primera y Segunda que ustedes ilegalmente retienen, en absoluta violación de las muy solemnes obligaciones que es posible que un mortal asuma.
La conducta de ustedes, desde -el principio hasta el fin, es execrable en su vil ingratitud hacia mí, al agravarse con engaño, informes mendaces, calumnia, injuria e insulto, Parecería que ninguna vileza los hubiera arredrado.
La única persona entre ustedes para cuya conducta podría incluso existir la más débil sombra de excusa, y eso solamente sobre la base de una venganza, es la señorita Horniman, a quien me vi obligado a expulsar de la Orden, cuando ustedes se esforzaban en usarla como herramienta, palanca y disfraz con el cual pudieran herirme.
Les prevengo que las consecuencias serán extremadamente desagradables para ustedes, a menos que devuelvan de inmediato los bienes de las Ordenes Primera y Segunda: la Cripta y las pertenencias, los escritos, libros, columnas, altares y otros accesorios, lo mismo que la pintura egipcia de Osiris, de la Muy Honorable Soror "Vestigia" [señora de Mathers].
Entre el doctor Wynn Westcott y yo, existe un tratado sellado, debidamente firmado y certificado, por el cual él se compromete a sostener, con juramento, mi reclamo a los bienes en cuestión, Esto fue redactado poco después de la rebelión de ustedes, Asimismo, tengo asesoramiento jurídico en el sentido que los formularios de compromiso firmados por ustedes, todos los cuales están en

mi poder, debidamente sellados, podrán ser 'usados como prueba importante para comprobar el incumplimiento de lo acordado. Así mismo, entre los otros documentos comprometedores, tengo cartas de índole calumniosa escritas por ciertas personas de entre ustedes con la intención de injuriarme todavía más.
Asimismo, necesariamente habrá que plantear la cuestión de la delincuente condenada [la señora Horos], que ahora cumple justamente prisión, pues ciertamente averiguaré quién fue o de quién dependía el que me la envió a París como "Sapiens Dominabitur Astris" y la proveyó con la información necesaria para que se me apareciera con ese carácter, y esto en coincidencia con la rebelión de ustedes, que afloraba, Ella no pudo poseer la información que tenía sin estar en contacto con alguien cuyo interés fuera tratar de subvertir mi autoridad como Jefe de la Orden, Es algo notable que, en el vergonzoso manifiesto que ustedes expidieron, ustedes prestaron poca atención a lo que yo decía respecto de que ella estaba entonces en París,
¡Tal vez no era de interés hacerlo por parte de algunos de ustedes! Tampoco les interesaba a ustedes imprimir mi anterior manifiesto dirigido a los Teóricos-Adeptos explicándoles la modalidad del Conocimiento de la Segunda Orden y mis relaciones con los Jefes Secretos, en el que manifiesto que ustedes firmaron su lealtad, y, sin embargo, ¡fue sobre este manifiesto que basé mi actitud!

Al menos, tengan la honradez de llamar a su conducta con su nombre correcto; ¡no oculten sus acciones también con hipocresía!

Deo Duce Comite Ferro
7° = 4°
Representante de los Jefes Secretos
Jefe de las Ordenes de la R.., R ,',
et A ", e .." de la G ,', D "" Y
de los Misterios Egipcios.
28 Rue Saint Vincent
Buttes Montmartre
París, 3 de julio de 1902

La orden tenía nueva constitución, nuevos Jefes y nueva denominación... y todavía cobijaba a Annie Horniman, que tenía muchas airadas abejas en su gorro. En febrero de 1901, cuestionaron su honradez y todavía estaba ultrajada. Ahora exigía una audiencia pública o un "juicio" con los tres jueces escogidos por ella. Asimismo, todavía la obsesionaban las herejías perpetradas por los Grupos Secretos y, en particular, "La Esfera", de Florence Farr. Según la opinión de Annie Horniman, el dañino espectro de aquéllos sólo podría exorcizarse mediante una ceremonia mágica de ahuyentamiento que deseaba realizar en presencia de los colegas de ella. El doctor Felkin consultó a los Maestros del Sol y dio cuenta de las opiniones de éstos a BrodieInnes el 6 de mayo de 1902.
Usted sabe que los Maestros del Sol, al referirse a ella [Annie Horniman], dicen que ella está absolutamente equivocada acerca de que la mancha original existente en la Orden fue absorbida por el grupo y se reflejó contra ella y la Orden, pero ella opina que, al atraer ella sobre sí una fuerza maligna, que atacaba a la Orden a través del Grupo, ese fue el medio por el que la Orden se salvó... Mi opinión sobre el asunto es que ella atrajo sobre sí la fuerza que los Maestros dicen que trataba de desintegrar a la Orden y que esta fuerza desvió

su mente y le hizo asumir su extraordinaria actitud recelosa hacia todos en la Orden, ayudándola en ello uno o dos que la incitaron, o las interpretaciones espurias de lo que miembros de la Orden habían dicho o hecho.

Una semana después (14 de mayo), el doctor Felkin volvió sobre el problema:

Es probable que usted haya tenido noticias de Fortiter. Creo que será necesario que se le diga con amabilidad, pero con firmeza, que ella es, en muy gran medida, culpable de las dificultades de la Orden en los dos años que pasaron y que esta perpetua búsqueda de faltas es contra la cláusula Hod [de la Obligación de 5° = 6°] Y que ella deberá parar; caso contrario, sus comunicaciones serán perfectamente ignoradas. No es dañino que ella piense que salvó a la Orden, pero esta correspondencia constante, esta irritación y esta búsqueda de faltas son insoportables. Prácticamente, ella dice que no dejará descansar a nadie hasta que sus minúsculas versiones, incluido yo, estemos fuera de la Orden.

Brodie-Innes le contestó el 16 de mayo:

Creo que a Fortiter (como a una ballena enojada) se le debe permitir soplar, pero sin prestarle atención. Es buena conocedora de clarividencia elemental y de las técnicas de la Orden y, a este respecto, es muy valiosa; asimismo, defiende ardientemente el régimen antiguo y recuerda muchas cosas importantes de los primeros tiempos, que otros pocos recuerdan -por estas cualidades, yo soportaría su idea fija- aunque esto es muy irritante.
Aparte de Annie Horniman había otro problema: la situación del doctor Westcott. En primer lugar, él era uno de los Jefes originales de la Orden y, a diferencia de Mathers, no había sido expulsado. En segundo lugar, desplegaba actividad en el Templo del doctor Berridge, que era leal a Mathers. Nominalmente, era más antiguo que Felkin y Brodie-Innes, e incluso podía reclamar ser Jefe de la Orden en Inglaterra. Felkin juzgó aconsejable consultar a los Maestros del Sol y, el 19 de mayo, comunicó a Brodie-Innes la respuesta tranquilizadora de aquéllos:

Le adjunto las preguntas que envié a los Maestros... Hoy les escribo otra vez sobre otra cuestión y adjuntaré una pregunta o dos, incluyendo una relacionada con S.A. a fin de satisfacer los deseos de usted.
Mi dificultad es ésta: S.A. [Westcott] me dijo personalmente que, de ningún modo, puede romper con Mathers. Asimismo, que trabaja con el grupo de Berridge, o que, en todo caso, está en estrecho contacto con ellos. También, los Maestros del Sol me escribieron que él no estaba en contacto con la Tercera Orden, y el 13 de febrero escribieron que, aunque él fue "promovido muy alto, en la actualidad, debido a ciertos cambios de posición, no se le permite tomar participación activa. Esto no se debe a falta de parte de él, sino a la voluntad de los Maestros. Si se le permitiera retomar su autoridad, él necesariamente deberá ser el Jefe de la Orden en Inglaterra". Y ellos me insinuaron claramente, más que con señales, que deberemos resolver los asuntos antes de hacerle propuestas, y que tan pronto él retorne, ellos me lo harán saber. La contestación de los Maestros fue en respuesta a una pregunta mía sobre si a S.A. podría usárselo. El había venido a verme y me explicaron el

porqué de esta manera: "Cuando acudió a ti no lo hizo por propia iniciativa sino obedeciendo a los Jefes de la Tercera Orden que lo instigaron, quienes deseaban usar el aura de él como vehículo para ponerte a prueba y examinarte. Pero esto él lo desconocía por completo, se lo usaba inconscientemente y tampoco podría haber dicho de dónde venía".

La tradicional ceremonia de Corpus Christi se celebró a fines de mayo. Percy Bullock había sido invitado a asumir el papel de Adepto Jefe pero, aparentemente, no estuvo presente. Brodie-Innes ocupó ese vacío y describió sus experiencias en una carta dirigida a Felkin el 1ro de junio de 1902:

Me gustaría saber qué fue lo que usted vio; oyó o sintió (si es que hubo algo). Para mí la fuerza de la oposición fue más tremenda de lo que jamás sentí antes en ocultismo, especialmente al principio, y hasta la época en que asumió la Obligación. Después de eso, casi cesó, excepto la dificultad mecánica de representar el papel de Adepto 2°, sin conocer el del Jefe, ni conocer el mecanismo de la Cripta y del Pastos, etc. Pero, astralmente, las cosas estuvieron calmas como una mañana primaveral después de la Obligación. También tuve una sensación de grandes presencias, que tenían a raya las cosas malas. Si usted efectúa indagaciones con los Maestros del Sol, hágame saber la respuesta de éstos. Asimismo, qué ocurrió con L.O. [Percy Bullock].

A Annie Horniman no se le concedió el privilegio de un "juicio público" con jueces elegidos por ella. En lugar de esto, los tres Jefes (Felkin, Brodie-Innes y Bullock) investigaron sus denuncias y presentaron un "fallo" firmado que fue leído en una sesión especial celebrada en el No. 36 de Blythe Road el 11 de julio de 1902. Se enviaron citaciones a todos los miembros de la Segunda Orden, pero, aparte de los Jefes, sólo ocho Adeptos se tomaron la molestia de estar presentes. Puesto que dos de los tres que firmaron el fallo eran abogados, el documento parece una minuta judicial antes de instruir al jurado para que declare no culpable a un detenido. Pero los Jefes estaban equivocados si suponían que Annie Horniman ahora los dejaría en paz. Ella estaba decidida a tener su "Ceremonia de Ahuyentamiento" y su pronunciamiento en el grupo de "La Esfera" se leyó en una sesión de la Segunda Orden celebrada en Mark Masons' Hall el 22 de noviembre de 1902.
Soror Fortiter et Recte, A.T.M:, desea presentarse ante los Jefes de la siguiente manera:
1. Hace unos años, en la Orden se formó cierto grupo de miembros cuya finalidad fue trabajos y ceremonial de índole oculta, en relación con lo cual se observó cierto carácter reservado poco tiempo después de su inicio.
Este grupo consistía en 12 miembros y los símbolos estaban adaptados de los mapas de la Estrella y del Arbol de la Vida proyectado sobre una esfera, por lo que, a veces se lo llamaba el grupo de la esfera. Los doce miembros tenían asignadas estaciones astrales alrededor de esta esfera y se suponía que cierta forma astral egipcia ocupaba el centro. "

No es aconsejable pormenorizar más en particular esta fórmula cuyas particularidades, suficientes al presente fin, son bien conocidas por los Jefes.

2. La Muy Honorable Soror tomó noticias de este grupo y no la impresionó favorablemente lo que oyó, advirtiendo a ciertos miembros sobre su peligro.

3. Sin embargo, se la invitó a incorporarse a él, y, como todas las estaciones astrales estaban ocupadas por los doce como ya se dijo; a ella se la invitó a colocarse en el centro, junto al astral egipcio. Al conocer de modo mucho más completo el sistema oculto del que se trataba, ella ciertamente renunció y llegó a la convicción clara y segura de que dicho grupo era extremadamente perjudicial para la Orden. Las razones de ella para pensar así pueden clasificarse como a) Disciplinarias y b) Ocultas.

a) Razones disciplinarias

I. Las fórmulas y el ceremonial no eran parte de la enseñanza de la Orden como actualmente se dan, y no provenían de la fuente de la que recibimos esas enseñanzas y, por tanto, no son parte legítima del trabajo de la Orden.

II. Ni la totalidad de los miembros del Grupo, ni siquiera la mayoría de ellos completó su curso de instrucción y exámenes en la Orden, y, en consecuencia, no se les puede pedir ni permitir, so pena por parte de la Orden, que se dediquen a otros estudios.

III. El hecho de que a esos 12 miembros, algunos de los cuales estaban en niveles inferiores, se los designara para una labor oculta especial tendía a elevados sobre los que habían cumplido el curso de la Orden y, por tanto, disminuía el prestigio de ese curso.

IV. Estas cosas tendían a promover la vanidad espiritual en los seleccionados para formar el grupo, los inducía a menospreciar y descuidar las enseñanzas de la Orden e inducía a los que no eran de ese grupo a creer que éste estaba en posesión de un conocimiento especial y de privilegios y poderes superiores a los alcanzables mediante el curso corriente.

V. Todo esto era de tendencia divisionista y contrario a la labor armónica de la Orden, tal como nos la transmitieron.

b) Razones ocultas

I. El símbolo usado por el grupo era defectuoso, más abierto a los Klipphoth que a Kether, y, por tanto, proclive a atraer hacia sí fuerzas astrales.

La Muy Honorable Fortiter et Recte afirma y cree que en él fueron introducidas esas fuerzas malignas. Ella niega absolutamente haber dicho o pensado jamás que los miembros de dicho grupo fueran malos en sí mismos o en la organización, pero cree que se descarriaron o engañaron en cuanto al símbolo bajo el cual se asociaron.

II. Ella cree y afirma que el astral egipcio que ocupaba el centro del símbolo de la esfera no estaba en armonía con la Orden y que cualquier influencia ejercida por ese astral era perjudicial para la Orden. Además, ningún miembro tiene derecho alguno a añadir al símbolo o a la ceremonia de una Orden una influencia nueva y posiblemente extraña, o a alterar o mutilar, con cualquier finalidad, cuanto símbolo nos haya sido transmitido en la Orden.

III. Ella cree y afirma que este símbolo defectuoso y perjudicial, relacionado con el astral egipcio, extraño y hostil, fue introducido ocultamente en la Orden, produciendo en ésta claros efectos perjudiciales.

IV. Ella cree y afirma que aunque el grupo ya no realiza reuniones ni trabaja, y muchos de sus miembros abandonaron la Orden, el símbolo astral creado por él y su envoltura astral todavía permanecen y son capaces aún de herir y tal vez destruir a la Orden, estropeando su desarrollo espiritual y su crecimiento material, mediante tina falta de cabal confianza entre sus miembros.

V. Al sostener estas opiniones, la Muy Honorable Soror pone a consideración de los Jefes que es muy deseable que este símbolo o envoltura astral sean proscritos y desintegrados para siempre mediante ceremonial (mágico) apropiado.
VI. Para esto es absolutamente esencial que todos los miembros o simpatizantes del grupo que actualmente permanecen en la Orden consientan formalmente, indicando de ese modo su buena voluntad para que dicho grupo, sus enseñanzas y sus fórmulas y ceremonias cesen absolutamente y sean disueltos para siempre.
Queda entendido claramente que tal consentimiento no implica que al integrar tal grupo o al tomar parte en sus ceremonias ellos hicieron, adrede o conscientemente, algo malo o algo perjudicial para la Orden o cualquiera de sus miembros.
VII. La Muy Honorable Soror pone a consideración que, habiendo sido invitada astralmente al centro de la esfera, ella es la persona apropiada para celebrar la ceremonia de ahuyentamiento, de la cual ella ha sometido una fórmula a consideración de los Jefes para que éstos opinen sobre la ortodoxia de aquélla.
VIII. Ellos señalarán un lugar y una hora en que la citarán, en nombre y para bien de la Orden, a fin de celebrar dicha fórmula de ahuyentamiento.
Fortiter et Recte, A.T.M.

Una vez más, los Jefes expidieron su "fallo" con una prosa de adecuado peso legal. Luego de considerar debidamente todas las pruebas presentadas por Annie Horniman
... por el presente, ordenamos y disponemos que nuestra Muy Honorable Soror Annie Horniman celebre la ceremonia de ahuyentamiento del símbolo de dicho grupo, según la fórmula guardada por ella con nosotros, en presencia de toda la Orden, o de todos los que puedan asistir, el día 11 de diciembre a las 7.30 de la mañana en una dirección a comunicar por circular a todos los miembros de la Segunda Orden o en hora y sitio que luego se señale, de lo que se enviará razonable notificación a cada miembro.

Soror Fortiter et Recte no estaba todavía completamente satisfecha y el 23 de noviembre de 1902 escribió un memorando conteniendo el pedido de que los grupos, o los miembros de éstos que aún estaban en la Orden, debían pagar "su parte proporcional del alquiler, etc. del No. 36 [de Blythe Road] durante los años que usaron nuestras habitaciones para sus fines..." Según la opinión de ella, éste era "el único modo práctico con que el consentimiento a la ceremonia de ahuyentamiento podría mostrársela como real, no meramente política".
La "comisión judicial" de los Jefes estudió esta demanda con su habitual diligencia y expidió otro documento "legal". El permiso para usar las instalaciones del No. 36 de Blythe Road lo había dado Florence Farr, Adepto Jefe en Anglia en la época de referencia. Pero ella había abandonado la Orden y estaba fuera de la jurisdicción de los Jefes. De manera que, para resolver esa cuestión de una vez por todas, los Jefes decidieron que no podría emprenderse acción alguna contra Florence Farr ni nadie más.
Para esta época más o menos, el doctor Felkin escribió lo que tituló "El Grupo como yo lo conocí, y Fortiter". Es demasiado largo como para reproducirlo aquí, pero los siguientes extractos arrojan luz sobre las actividades arcanas del Grupo de la Esfera:

Cuando la señora Emery [Florence Farr] formó el primer grupo, ella nos dijo que D.D.C.F. [Mathers] aprobaba tales grupos, al igual que S.A. [Westcott], y que en realidad el mismo S.A. había formado un grupo así en una ocasión.
Los objetivos del grupo eran: concentrar fuerzas de crecimiento, progreso y purificación, cada domingo al mediodía, y se procedió así: 1) formulación de los doce colaboradores cerca, pero no en el No. 36 [de Blythe Road]; 2) formulación alrededor de Londres; 3) formulación alrededor de la Tierra; 4) formulación entre las constelaciones. Luego, inversión gradual del proceso, trayendo la quintaesencia de las fuerzas mayores hacia lo más pequeño. El proceso insumiría alrededor de una hora.
Mediante telepatía grupal se experimentaría un ejercicio algo parecido pero mucho más sencillo. Sin embargo, estas personas se dedicaban a "viajes astrales", o así lo imaginaban.

Los miembros del primer grupo fueron la señorita Waters, la señora Macrae, el señor Blackden, la señora Rand, el señor Hunter, la señora Kennedy, la señora Paget, el señor Palmer Thomas, la señora Hunter, la señora Emery , la señorita Butler [luego, señora E. A. Hunter] y yo. Nunca usamos los nombres de nuestra Orden y una figura egipcia ocupaba el centro de la esfera.
En relación con las habitaciones de la Orden [en el No. 36 de Blythe Road] que el grupo usó, no creo que el grupo se haya reunido allí más de cuatro o cinco veces a lo sumo, y hubo dos reuniones en habitaciones particulares de la señora Emery, pero las reuniones no eran necesarias para la labor del grupo.

Ahora bien, el grupo egipcio original sólo duró desde el verano de 1898 hasta 1901, ocasión en la que nos reunimos y nos dijeron que el egipcio se había retirado del grupo y que el grupo a la sazón constituido había tocado a su fin, en razón de que el egipcio había mudado su sitio hacia los planos superiores y no podría trabajar más con nosotros... de modo que se formó el segundo grupo con el Santo Grial en la columna central.
..
La oposición original de Annie Horniman a los grupos, que era compartida por Yeats, se debía a que ella suponía que aquéllos representaban actividades extrañas y mágicamente sospechosas. A fines de 1902, hacía tiempo que los grupos habían dejado de funcionar y ella todavía estaba obsesionada por el recuerdo de esta horrible herejía. Un pasaje de un apunte del doctor Felkin sugiere la razón de los persistentes regaños de ella: "Ella asume la posición de Adepto Superior; cree que está en contacto con la Tercera Orden, o sea, con el Adepto Púrpura, y qué ella, aunque no se la reconozca, es realmente la Jefe de la Orden".
No sé si la ceremonia de ahuyentamiento se celebró realmente. Sin embargo, Annie Horniman renunció a la Orden a fines de febrero de 1903, posiblemente porque comprendió que no lograría derrocar a Felkin, Brodie-Innes y Percy Bullock. Su carrera mágica tocó a su fin y, de allí en adelante, consagró sus dotes y energías, que eran considerables, al teatro: primero, en Dublín, donde construyó el Teatro Abbey para su querido amigo W. B. Yeats y la Sociedad del Teatro Nacional irlandés, y luego, en Manchester, donde, como dueña del Teatro Gaiety, fue precursora del movimiento del repertorio británico moderno.

Empero, incluso sin Annie Horniman y muchos otros, la Orden, dotada de su peculiar vitalidad, siguió funcionando.

Capitulo XVII

LA STELLA MATUTINA

El relato de A. E. Waite sobre las vicisitudes de la Golden Dawn entre 1900 y 1903 es a menudo engañoso y a veces inexacto. Sin embargo, es evidente que poco después de la reunión anual general de la Orden, en la primavera de 1903, él Y su amigo Marcus Worsley Blackden y unos pocos adherentes tomaron posesión del Templo Isis-Urania y, presumiblemente, de la Cripta. Parece que Brodie-Innes, Percy Bullock y el doctor Felkin fueron candidatos a ser reelegidos como los tres Jefes, pero no lograron reunir la necesaria mayoría de votos. Según Waite:

Cumplidos doce meses, hubo una tercera reunión general, en la que BrodieInnes declamó las sucesivas cláusulas de la constitución [que él proponía] con histriónica magnificencia. Luego me correspondió ocuparme de cada cláusula por separado, recitando las objeciones y asegurando promesas de cambios o enmiendas en varios casos. Aparentemente, el escrito estaba destinado a aprobarse, sujeto a cambios aquí y allá, con Brodie-Innes reclamando, en consecuencia, la conducción del rito. Por lo tanto, propuse que se rechazase totalmente el segundo borrador de la constitución, y el resultado fue que esto tampoco tuvo efecto por falta de la mayoría necesaria. Como se resolvió que el triunvirato, como tal, no debía ser electo para un tercer año, yo también propuse que quienes consideraban a la Golden Dawn capaz de construcción mística en lugar de oculta, debían y realmente habían resuelto trabajar independientemente, siguiendo su propio camino. Esta tercera reunión anual se disolvió caóticamente, en lo que concierne a otros asuntos, con BrodieInnes furiosísimo.
Inmediatamente después, hice los arreglos para que la Sociedad Hermética, como se llamaba la G ... D... en el mundo exterior, continuase sus reuniones en Mark Masons' Hall, y, uniendo fuerzas con Blackden, el rito prosiguió, como si no hubieran ocurrido revoluciones. La conducción triple se restableció con la coparticipación del Reverendo W. A. Ayton como co-Jefe, siendo el Adepto Superior entre nosotros.
Waite continuaba:

En lo que atañe al Templo Stella Matutina, la posición del doctor Felkin seguía siendo totalmente dudosa... Además, se decía que Felkin no tenía conexión oficial con Brodie-Innes y que trabajaba solo, en lo que al gobierno concernía. De dónde pretendía derivar su autoridad nunca lo supe, y, evidentemente, al finalizar el tercer año, su nombramiento para un puesto de gobierno caducó por votación en las sucesivas reuniones anuales.
.
No es muy importante la "autoridad", o lo que fuere, de Waite, Felkin y Brodie-Innes, puesto que sus diversas pretensiones, verdaderas o falsas, sobre una "sucesión apostólica" oculta tenían bases muy inseguras.
Con excepción de copias de un intercambio de cartas, unas veinte en total, entre Waite y Brodie-Innes, no hay.-documentos relativos a 1903. Waite y compañía anunciaron sus intenciones o su posición en un manifiesto fechado

24 de julio. No fue posible obtener copia de este documento. Brodie-Innes lo recibió y le escribió a Waite quejándose de que lo hubiera hecho circular por toda la Orden sin permitirle la oportunidad de discutirlo. Sin embargo, a pesar de todas las protestas en contrario, Waite no quería discusión alguna. En lo que a él concernía, había llegado la hora de decir adiós al pasado y continuar la Golden Dawn sobre una base diferente.
La separación unilateral instrumentada por Waite se basaba en una rígida interpretación de las reglas. En 1902, la Orden había vuelto al sistema de los "Tres Jefes" porque se suponía, aunque fuera ilógicamente, que esto permitiría que se restableciera el vínculo hipotético con la Tercera Orden. Pero Percy Bullock había renunciado de repente, posiblemente poco después de la reunión general celebrada en junio de 1903 y, en su lugar, nadie había sido nombrado. Waite escribió a Brodie-Innes ello de agosto de 1903:

... antes de expedirse la declaración que le envié, nuestra sección decidió que no podíamos reconocer solamente la autoridad de dos [Jefes] y, en razón de lo actuado, la Orden entera había quedado en suspenso en lo que concierne a su gobierno. En consecuencia, nos era imposible tratar a un solo miembro cualquiera que asumiera el carácter de Jefe.
En efecto, esto significaba que Waite era renuente a negociar con Brodie-Innes y Felkin, ya fuera conjunta o individualmente. Gradualmente, la correspondencia revela las cuestiones en disputa entre BrodieInnes y Waite. El primero expresó su posición en una serie de preguntas remitidas a Waite el 8 de Septiembre:

¿Los signatarios desean simplemente dejar constancia de sus dudas o de su incredulidad sobre la Tercera Orden, o desean forzar también a todos los demás miembros a que no crean?
¿ Los signatarios desean que se los exima de exámenes, o desean negar a quienes quieren ser examinados que tengan lo que quieren?
¿ Los signatarios desean ser aceptados como ocultistas o magos prácticos competentes sobre la base total de lo que ellos afirmen, o desean negar a quienes dieron prueba práctica de su facultad el medio de registrar tal prueba? ¿O niegan enteramente la existencia de poderes mágicos?
¿ Los signatarios consideran que el deseo de una minoría para que se reediten los rituales debe pasar por encima del deseo de una mayoría que desea retenerlos?
¿A los signatarios se los ha de considerar como el único o el óptimo juez de una conexión con la Tercera Orden?
Es oscuro lo que se quiere significar con "tendencia mística" y "ocultismo inferior"... Es oscuro el "progreso por el camino místico"...
Waite no contestó hasta el 7 de noviembre. Según su opinión, Felkin, Brodie-Innes y compañía carecían de respaldo legal:

La sección de la Orden que represento está de acuerdo... en que la Orden estuvo en suspenso en lo atinente a su gobierno, salvo en la medida que ese gobierno exista en la filial independiente... En relación con los bienes [o sea, la Cripta, etc.], nos pertenecen tanto como les pertenecen a los demás, y creemos que podemos hacer uso de ellos, por lo que, con seguridad, mantendremos nuestros derechos respecto a ellos.

Waite escribió de nuevo a Brodie-Innes el 18 de noviembre, y esta vez fue más explícito:

La filial independiente de la Orden [o sea la de Waite] estará dispuesta a entrar en un concordato como originalmente lo propusiera y conviniera el Frater F[inem] R[espice: Doctor Felkin] antes del 4 de julio, con los restantes miembros que deseen reincorporarse, saliendo así del estado actual de suspenso en lo que a gobierno atañe. O, como opción, nos complacerá recibir y dar nuestra bienvenida a algunos de ellos que decida unir fuerzas con nosotros.
En los tres párrafos siguientes, Waite rechazaba todo lo que era caro para Brodie-Innes:
La Tercera Orden: La cuestión sobre la conexión original con la Tercera Orden es asunto de opinión y se hace la salvedad contra todo intento de comprometer a la Orden, en su conjunto, con cualquier punto de vista en particular.

Revisión de los rituales: Si dentro de la Orden hay una facción que tenga preferencia por espurios arcaísmos con el peor estilo del periodismo inglés, no puede haber duda que tal facción tiene derecho a seguir sus inclinaciones, aunque no sea una facción que concite la simpatía de los ilustrados, pero nosotros, de nuestra parte, deseamos que los rituales sean revisados de acuerdo con un inglés bueno, volviéndolo a poner, de modo tan cercano como sea posible, al manuscrito cifrado original a fin de acortar y mejorar el trabajo.

Promoción mediante examen: Afirmamos que no hay examinadores y objetamos la suposición de que otra facción tenga facultades examinadoras. No nos hemos encontrado con los miembros que se supone que poseen "poder práctico". No negamos la existencia de tales poderes, pero negamos la importancia que les atribuyen. Creemos en otro sendero... la prueba de la realización radica en la posesión de las "Gracias"'del Espíritu, no de los "Poderes".

A grandes rasgos, las respectivas actitudes de Waite, Brodie-Innes y Felkin fueron éstas: Waite quería tirar por la borda la vieja tradición "mágica" que derivaba de Mathers y estar en libertad para pontificar, dentro de su modo inimitable, sobre las Gracias del Espíritu; Brodie Innes confiaba en restaurar y preservar el concepto autoritario de la Orden; propio de Mathers; y el doctor Felkin quería encontrar a los Jefes Secretos y continuar desde ese punto.
Yeats procuró unir a las partes en pugna, pero fracasó. Según Waite (carta al doctor Felkin, 10 de enero de 1904), Yeats sugería que usaran un Templo común para la Orden Externa, y que para los fines de la Segunda Orden se repartiese cada parte su habitación privada, pero Waite no podía ponerse de acuerdo en esto.
La correspondencia se arrastró, con alusiones a la posibilidad de un concordato entre los dos grupos, hasta diciembre de 1903. Entonces, Waite sugirió que "a esta altura, razonablemente podría permitirse que concluyera" el intercambio de cartas.
En Sombras de Vida y Pensamiento, hay una referencia a que Waite y Blackden se hicieron francmasones en Septiembre de 1901 y a sus razones

para ser miembros de la masonería, en el sentido de que "de ese modo, la Orden de la Aurora Dorada podría beneficiarse". En una carta dirigida a Brodie-Innes (13 de agosto de 1903), Waite expresaba su esperanza de que Brodie-Innes "estuviera personalmente de acuerdo con el curso tomado por quienes consideran a la Orden, en alguna medida, como una institución que surgió de la francmasonería y que desean restaurar las conexiones que otrora subsistían con ella". Sin embargo, las conexiones habían sido más bien con la Societas Rosicruciana que con la francmasonería convencional, y no es claro el significado de la política de Waite.

No fue posible obtener información sobre los años 1904 y 1905 porque no hay documentos. Sin embargo, en enero de 1904, el doctor Felkin recibió una carta de un doctor Studtmann, médico de Hannover, que tuvo extrañas consecuencias. Su colega alemán, cuyo nombre Felkin desconocía, le escribía sobre una paciente recientemente operada de cáncer de pecho. La paciente había tenido noticias de las tabletas de té de trébol del doctor Felkin, que no se conseguían en Alemania, y suponía que la podrían ayudar. El doctor Studtmann le pedía a Felkin que le remitiera una cantidad.
A su debido tiempo, llegó a Londres una carta de la paciente del doctor Sudtmann, la cual no era otra que una señorita Anna Sprengel, que vivía en Kokenstrasse 14, Hannover. Ella mencionaba (3 de febrero de 1904) que las señoritas Mander y Steinhoff -esta última su prima le habían sugerido que escribiera a Felkin sobre la enfermedad de ella y las tabletas de té de trébol, que ahora estaba tomando. Cuando el doctor Felkin vio la firma que decía "Anna Sprengel", supuso que milagrosamente podría estar en contacto con una parienta de la señorita Sprengel original, Soror Sapiens Dominabitur Astris.
Felkin le escribió en alemán, a vuelta de correo, el 6 de febrero: "Le agradecería que me dijera algo sobre su historia familiar. ¿Dónde vivió su familia en Alemania?, Tiene usted parientes en UIm, Heidelberg o Nuremberg?", le preguntó. Estas eran las tres ciudades que Mathers mencionara en su carta a Percy Bullock del 2 de abril de 1900. Felkin continuó: "Esto es extrañísimo, pero en una ocasión conocí a una señorita Anna Sprengel que, según creo, debe haber fallecido en 1894. ¿Es posible que esta señora fuera pariente de usted?"
La señorita Sprengel no contestó la carta de Felkin hasta el 1 de abril de 1904. Le informó que las tabletas de té de trébol aparentemente afectaban de modo adverso su digestión, y luego, en respuesta a las preguntas de Felkin le contestó: "La señora a quien usted conoció no era miembro de mi familia". Por alguna razón, tradicionalmente se supuso que el nombre de la señorita Sprengel original era Anna, pero ningún nombre se mencionó jamás en los círculos de la Golden Dawn hasta alrededor de 1912. La confusión se debió al hecho de que Felkin dijo a una cantidad de personas que había encontrado a la sobrina de Soror S.D.A., la señorita Anna Sprengel. Fue entonces que la Soror S.D.A. pasó a ser también
"Anna Sprengel".
El doctor Felkin escribió a la "sobrina" y le sugirió que la visitaría. Ella le contestó brevemente el 3 de junio de 1904 para decirle que se ausentaría de Hannover por largo tiempo y allí quedó la cosa.

Luego de largas negociaciones, iniciadas en la primavera de 1906, Felkin firmó -en abril de 1907- un concordato cuyo propósito era gobernar la relación entre su Templo y el de Waite. Esto se debió más bien a instigación de Brodie-Innes que a deseos de Felkin. No sé cuándo Felkin llamó a su filial de la Orden, por primera vez, "Stella Matutina", ni cuándo su Templo de la Orden Externa se llamó Amoun. Brodie-Innes estaba del lado de Felkin, y también lo estaba Hugo Elliott ("Nobis Est Victoria", N.E.V.). Este último era socio en Rebman y compañía, una oscura firma editora cuyas oficinas estaban en el
No. 129 de la avenida Shaftesbury. Entre 1908 y 1910, publicaron las novelas de Brodie-Innes, tituladas, Morag, the Seal y Far the Soul of a Witch. Casi nada se sabe sobre los miembros de uno u otro Templo, pero parece que los principales colegas de Waite fueron Marcus Worsley Blackden, Robert Palmer Thomas, el coronel Webber y la señora Rand.
Si bien Brodie-Innes, que era Adepto Teórico Menor, era idealmente más antiguo que Felkin, que nunca había dado examen para el grado de Adepto Teórico Menor, estaba decidido a reconocer que Felkin era Jefe del Templo Amoun porque estaba en contacto con los Jefes Secretos. El 24 de abril de 1906 le escribió a Felkin: "Por supuesto, sé que usted es y debe ser el jefe del Templo y el canal de comunicación [o sea, con la Tercera Orden]... mi único deseo es trabajar a sus órdenes y ayudar a la Orden de todos los modos que yo pueda". Elliott era Cancellarius de Amoun. Brodie-Innes sostenía que él debía ser Praemonstrator, y Felkin, Imperator. Es probable que eso se haya zanjado así, pero no podemos estar seguros.
Elliott estaba en favor del concordato, siempre que no se hicieran concesiones. El 26 de abril de 1906 le escribió a Felkin:
No queremos que sus miembros trabajen con nosotros, y, con seguridad, no podemos conferirles nada de nuestro conocimiento especial... Hay muchas cuestiones que debemos guardarlas para nosotros, en lo concerniente a doctrina, instrucción y trabajos. En general, existe una suerte de sugerencia en el sentido de que a ellos les gustaría obtener el conocimiento extra, que piensan que nosotros poseemos, sujetándose a las condiciones de ellos, no a las nuestras.
Felkin consultaba a los Jefes Secretos escribiendo un informe; luego recibía los comentarios de aquéllos a través de la mediumnidad de su esposa o de él mismo. El método usado para obtener mensajes era probablemente la escritura automática. Por ejemplo, el 17 de noviembre de 1906, Felkin formuló una vaga pregunta sobre el Testimonio original del Templo Isis-Urania, que a la sazón estaba en su poder.
Felkin: Tengo el viejo Testimonio de Isis-Urania, pero los Muy Honorables Jefes me escribieron que el Testimonio consistía en lo que ellos denominaban escritura automática. Nada sé de eso.
Los Jefes Secretos: Algunas partes del Testimonio y algunas firmas fueron escritas por el Muy Honorable Frater N.O.M. [Westcott], pero no son falsificaciones, como algunos expresaron ignorantemente. Su mano fue usada según una fórmula bien conocida en los Grados superiores y perfectamente satisfactoria para ellos. Este Testimonio no concierne a la Orden Externa ni a los Adeptos Menores Celadores, y tampoco se los han mostrado. La dificultad que surgió de esto fue un error de O.O.C.F. [Mathers].

Felkin: Ellos [o sea, Waite y Blackden] sostienen todavía la idea de que la "Orden de la Aurora Dorada" es la parte espiritual de la francmasonería y que los tres Jefes deben ser masones.
Los Tres Jefes: Esto es incorrecto, pero si forman un Templo separado, nada hay que les impida crear una regla para sí a fin de que los tres Jefes deban ser masones. Eso sólo sería de aplicación para el Templo de ellos.
Los Maestros del Sol, que no eran los mismos que los Jefes Secretos, también impartían interesante información. Felkin les preguntaba sobre los rituales de grados altos que no existían por la muy buena razón de que Mathers no los había escrito. Felkin estuvo en contacto con ellos el día de navidad de 1907:
.

Los Maestros del Sol dicen á F[inem] R[espice], en respuesta a su solicitud de los rituales de 6 = 5 Y 7 = 4:
El Muy Honorable Frater D.D.C.F. [Mathers], ex Jefe de la Orden, recibió el ritual general de 6 = 5, pero él nunca tuvo el ritual de 7 =4. Aunque él fue nominalmente de ese grado, no estuvo facultado para avanzar más allá del 6 = 5. El habría alcanzado el grado pleno de 7 = 4 Y poseído el ritual y todos sus privilegios si hubiera continuado siendo el estudiante diligente y obediente que fue al principio... Cuando hayas alcanzado, mediante trabajo y estudio, el grado de 6 = 5, se te dará de inmediato el ritual tal como te fue dado el de 5 = 6.

Felkin aún creía que faltaba algo, a saber, un contacto directo con los sucesores del grupo alemán de la Soror S.D.A. que tradicionalmente había estado en contacto con Westcott veinte años atrás. Por tanto, decidió encontrar a aquéllos. Esta decisión la mencionó en una declaración expedida a sus Adeptos más antiguos el 17 de marzo de 1914:
Como uno de ustedes bien lo sabe, durante unos años me perturbaron mucho los orígenes y el carácter genuino de la Orden Stella Matutina y R.R. et A.C. En 1906 surgieron circunstancias que me llevaron a la conclusión de que yo debía averiguar toda la verdad sobre esta cuestión o desistir enteramente de mi conexión con las Órdenes. Desde esa época hasta hoy empleé todo mi esfuerzo y gasté muchísimo dinero como para poder entrar en contacto real con lo que me había inducido a suponer que era la Tercera Orden. Pude hacer esto para mi propia satisfacción.

El hecho de que se supusiera que miembros de la Tercera Orden existieran solo en el plano astral no es necesario que preocupe al lector o Evidentemente, Felkin suponía que podría hallarlos de carne y hueso, y en Alemania. Por tanto, en 1906 se dirigió a Alemania y finalmente se encontró con un profesor, su hija adoptiva y otro caballero cerca de Hannover, que él creía que indudablemente eran rosacruces. Sin embargo, eran muy reservados y contrarios a dar mucha información, porque decían que, aunque a él lo conocían como científico, no era masón y no pertenecía a sociedad oculta alguna que ellos conocieran. Debido a esto, el Frater F .R. se dirigió de inmediato a su viejo amigo... de Edimburgo, y fue iniciado como francmasón en la Capilla de María, Logia de Edimburgo, No. 1, el 8 de enero de 1907.
En 1908, el Frater F.R., con la Soror Q[uaero] L[ucem], [su segunda esposa], finalmente se puso en contacto... con varios miembros de la Tercera Orden en Alemania.

Fue para esta época que Felkin tomó contacto con un "Maestro árabe" desencarnado, llamado Ara Ben Shemesh. Lo que sigue corresponde al impreso titulado "Investigaciones" (ver nota al pie de página):

En 1920, F.R. escribe: "hace unos 20 años, A.B.S. acudió a nosotros (Q.L., Q[uaero] A[ltissima: la hija de Felkin] y yo) y nos dijo que era miembro de un Templo en el Cercano Oriente; que había obtenido permiso de sus superiores para tratar de ponerse en contacto con algunos estudiantes de Occidente y ayudar, de esta manera, a que Oriente y Occidente volvieran a unirse... Convinimos en recibirlo". .
A.B.S. se comunicó otra vez el 26 de enero de 1909 y, prodigio de prodigios, conocía acerca del Padre Christian Rosenkreuz.
El (A.B.S.) dice que proviene del "Templo en el Desierto" y que quienes allí viven son los "Hijos del Fuego". Hay tres jerarquías: neófitos o catecúmenos, los aceptados y probados, y los residentes. Estos últimos son aquellos a quienes llamamos Maestros. Viven en comunicación personal con la Divinidad y, como no están atados más a la carne, su vida material es enteramente cuestión de voluntad. ... Christian Rosenkreuz acudió a nosotros y aprendió mucho. De nosotros tomó las cartas C.R., cuya verdadera interpretación es uno de los grandes misterios del universo.

No hubo falta de información del plano astral. Hubo un largo mensaje de los Jefes Secretos de la R.R. et A.C. el27 de marzo de 1909. Es demasiado largo y banal para reproducido aquí. Es posible que algunos miembros superiores de la Stella Matutina se estuvieron inquietando; ahora tenían su respuesta:
Es inútil preguntar: "¿Por qué los Maestros -o la Tercera Orden- no hacen algo más?" Como dije, no desean comunicarse. Eso lo conceden como un privilegio a quienes desean [su enseñanza]. Quienes no gustan de este método, deberán contentarse con la enseñanza que ya tienen.
Desde entonces, en ocasiones nuestro Consejo tomó conocimiento de las dudas que no sólo se abrigan sino también se expresan sobre las comunicaciones de la R.R. et A.C. Para quienes así lesionan o destruyen la fe de los demás hay un karma que nunca falla. En parte ya cayó sobre el anterior Jefe [o sea, Mathers] y será más severo todavía. Pero con esto nada tenemos que hacer.
El resto del documento consiste en un compromiso que debían escribir y firmar todos los miembros de la Segunda Orden que deseaban recibir más instrucción. Empieza así:
yo declaro... que creo plenamente en el carácter genuino de los mensajes y comunicaciones, las enseñanzas y los rituales de la Orden de . . . . . .
No sé, ni procuraré saber, cómo son transmitidos y recibidos, pero los recibiré, sin pregunta, de su médium designado.
La relación con Ara Ben Shemesh no dejó de tener su momento desagradable. Consideremos, por ejemplo, lo que ocurrió el 15 de mayo de 1910:

Una cosa horrible fue descubierta de pie ante el pilón (en fórmula). F.R. lo ahuyentó con la espada del Hierofante. Luego de alguna lucha, el lugar quedó despejado.
F.R. preguntó: "¿Cómo entró eso?"

A.B.S.: "No fue en el Templo sino ante el pilón (en fórmula) para impedir nuestra entrada".

Sin embargo, F.R. considera que hubo un segundo ser horrible, y que uno estaba en nuestro Templo.

El 22 de mayo de 1910, A.B.S. le dijo a F.R.: "¡Fue un elemental, no una persona! "

Felkin estaba nuevamente en Alemania en 1910 y por alguna razón inexplicable confiaba presentar al doctor Westcott, que también estaba allí de viaje, a su ex paciente, la señorita Anna Sprengel.

El había perdido la dirección de ésta pero pudo tomar contacto con la señorita Steinhoff, su prima, quien le informó que ella estaba todavía en Hannover, pero con mala' salud y empleada como compañía de una anciana. Westcott le escribió a Felkin para decirle que esperaba estar en Hánnover entre el 10 Y el 3 de julio, alojándose en el Hotel Kasten. Felkin recibió también una breve esquela de la señorita Sprengel: "Si es posible, estaré en la sala de espera a las 12:30. Pero no puedo prometer esto con certeza, pues soy una persona enferma". Su encuentro propuesto con Westcott no tuvo lugar.

Sobre la base de lo que Felkin luego le contó, Waite supuso claramente que la señorita Sprengel era la sobrina de Soror Sapiens Dominabitur Astris, "y, como su tía, pertenecía a la asociación oculta que había autorizado a Westcott a fundar un Templo de la G ... D ... en Londres".

Felkin se alojaba en casa de cierto doctor Marcus, en Bad Pyrmont, un balneario que no estaba lejos de Hannover, a fines de junio de 1910, cuando recibió una tarjeta postal del doctor Wilhelm HübbeSchleiden, quien le escribió desde Gottingen y se lamentó de no poder encontrarse con Felkin en Hannover el jueves 30 de junio. En relación con su actual búsqueda de "rosacruces" genuinos era lógico que Felkin quisiera conversar con el doctor HübbeSchleiden. Cuando en 1884 se fundó la sección alemana de la Sociedad Teosófica, él fue su primer presidente, y en 1885 empezó a publicar el Die Sphinx, un periódico mensual consagrado a la teosofía y al ocultismo, y el primero en su género que apareció en Alemania. Si había alguien que pudiera suministrar información exacta sobre los grupos rosacruces de Alemania durante la década del '80 Y tal vez incluso identificar a la señorita Sprengel original, entonces Hübbe-Schleiden era una elección sensata.

Puesto que era impracticable una reunión con Hübbe-Schleiden, Felkin debió haberle preguntado sobre la dirección del doctor Rudolf Steiner, porque Hübbe-Schleiden escribió a Felkin el 30 de junio y le dio pormenorizadas instrucciones para encontrar la residencia de Steiner en Berlín. Le explicó que a Steiner nunca podía vérselo prontamente. "Tal vez le facilitaría las cosas si usted mencionara mi nombre, pues cuando él está en Berlín por un día o dos, siempre hay doce discípulos, que lo aguardan durante horas en su puerta a la espera audiencia" .

El doctor Steiner había sido secretario general de la filial alemana de la Sociedad Teosófica desde 1902. Como nunca fue un teósofo de la tradición Blavatsky-Adyar, ya estaba en incómodas relaciones con .Annie Besant. El y muchos de sus adeptos rompieron con la Sociedad Teosófica en 1912 cuando él fundó la que luego sería la mucho más influyente Sociedad Antroposófica.

.

En 1910, no podía haberse conocido bastamente, en círculos teosóficos, que Steiner había adquirido una constitución de un rito masónico irregular, en el sentido de no estar reconocida por las Grandes Logias alemanas y británicas. A esta altura, debo interrumpir mi relato sobre la búsqueda, por parte del doctor Felkin, de los Jefes de la Tercera Orden, para ocuparme de las actividades seudo-masónicas del doctor Steiner, porque tienen una conexión con las subsiguientes aventuras de Felkin en Alemania.
El rito en cuestión era el de Menfis y Mizraim, del cual Theodore Reuss era el Gran Maestro para Alemania y Austria. Steiner adquirió su testimonio de Menfis y Mizraim en la primavera de 1906. Según el periódico de Reuss, Die Oriflamme:

Al Hermano doctor Rudolf Steiner, 33°, 95°, de Berlín, y a los Hermanos y Hermanas asociados con él se les ha concedido permiso para formar un Capítulo y un Gran Consejo bajo el título de "Mystica Aeterna", en Berlín. El doctor Steiner fue designado Gran Maestro Segundo con jurisdicción sobre los miembros ya recibidos o por recibir por él. La Hermana Marie Von Siver [luego, esposa de Steiner] ha sido designada Gran Secretaria General para las Logias de Adopción.

Estas últimas eran Logias en las que se iniciaban hombres y mujeres. Por lo que sé, la "Mystica Aetema" fue la única Logia co-masónica, o sea, "mixta", en lo que atañe a Menfis y Mizraim de Reuss.
En su autobiografía póstuma, titulada La Historia de mi vida (The History of My Life, Londres, 1928), Steiner se esmeró detenidamente en minimizar su anterior conexión con Reuss y compañía. "Jamás pensé, ni remotísimamente, en trabajar espiritualmente con tal sociedad", escribió. Y luego: "Tenía la forma de la francmasonería de los denominados grados altos, pero nada más tomé -absolutamente nada- de esta sociedad, excepto la autorización meramente formal, en sucesión histórica, para dirigir una actividad simbólico -cultural". Debe notarse que la "sucesión histórica" era inservible. Estas protestas continúan a lo largo de tres páginas. Finalmente, afirmaba que "esta sección simbólico-cultural del movimiento antroposófico llegó a su fin a mediados de 1914". Sin embargo, está claro que la conexión de Steiner con Menfis y Mizraim, o cuanta desviación él considerara conveniente organizar, estaba en pleno movimiento cuando Felkin llegó a ese lugar en 1910. Es evidente que Felkin visitó a Steiner en Berlín o en otro sitio de Alemania en 1910 y quedó muy impresionado. Asimismo, aparentemente estaba convencido de que Steiner representaba algo mucho más importante que la Sociedad Teosófica, o sea que suponía que las actividades teosóficas de Steiner proporcionaban meramente un disfraz a un grupo mucho más esotérico. Sucintamente, Steiner podría suministrar el vínculo, hasta ahora perdido, con la histórica fraternidad rosacruz alemana y, por lo tanto, con los Jefes Secretos de la Tercera Orden. No sugiero que Steiner tratara de persuadir a Felkin de que éste fuera el caso. A esta altura, el lector habrá deducido que Felkin era capaz de creer casi todo.
Puesto que Felkin no pudo quedarse en Alemania para recibir cuanta enseñanza Steiner pudiera tener para ofrecerle, decidió enviar a cierto señor llamado Neville Meakin como su representante. Meakin, que vivía en Ringwood, Hampshire, frisaba los cuarenta años y debía contar con suficiente peculio como para ausentarse prolongadamente de Inglaterra. Antes de que

partiera, fue consultado el Maestro árabe. El 7 de noviembre de 1910, Felkin preguntó: "Shemseddin [o sea Meakin] irá a Berlín. ¿Es beneficioso que vea a Steiner?" La respuesta fue: "Sí" (decididamente)".

Waite fue informado y ofreció su apoyo moral. En Sombras de Vida y Pensamiento escribió: "En vísperas de su partida, le conferí el grado de Adepto Menor, actuando yo como Adeptus Exemptus en el Templo Stella Matutina, de Felkin, en Bassett Road. De esta manera él llevó consigo el beneficio más pleno del ritual que era posible en su caso en esa oportunidad".

De modo que Meakin viajó a Berlín. No se sabe cuánto tiempo se prolongó -su estada. En 1911 empezó un largo viaje cuyo propósito era repetir las legendarias travesías del Padre Christian Rosenkreuz por el Medio Oriente. La finalidad de esta peregrinación simbólica no está clara. Una vez más fue consultado el árabe Ara Ben Shemesh (5 de julio de 1911): "¿Qué hay con respecto a E[x] O[riente] L[ux: Meakin] que viaja a Constantinopla?" La respuesta fue negativa: "A.B.S. no quiere que él vaya. Dice que él anda detrás de lo que desea, en vez de buscar lo que se le planteó. Debió haber ido a Damasco, pero no se lo puede conducir..."

A.B.S. se refirió a Meakin otra vez el 26 de noviembre de 1911: "Shemseddin está dirigiendo mal sus fuerzas mediante energías mal dirigidas; todavía no llegó su hora pero está atrayendo fuerzas destructivas en vez de rechazarlas, y, a menos que cese de hacer esto, morirá antes de su tiempo, faltando en consecuencia que cumpla su destino y su vocación". La profecía del Maestro árabe resultó cierta porque Meakin murió repentina e inesperadamente alrededor de 1912.

El doctor Felkin y su esposa se propusieron visitar nuevamente Alemania en 1912. El 12 de mayo, el Maestro árabe expresó su aprobación: "Nada tienes que hacer con Mathers. Vé con Steiner que es el final de la búsqueda. Entraremos en contacto con muchos serios estudiantes que nos conducirán hacia los Maestros reales de nuestra Orden, que impresionarán de modo tan abrumador que no quedará sitio para la duda".

Brodie-Innes se estaba poniendo cada vez más escéptico sobre las conexiones alemanas de Felkin y así se lo dijo el 11 de junio de 1912, probablemente antes de que Felkin saliera hacia Alemania. Felkin le escribió el mismo día:

He llegado a la conclusión de que lo mejor sería que suspendiéramos nuestra discusión sobre los asuntos de Alemania hasta el tiempo en que yo pueda contestarle sobre las muchas cuestiones que usted plantea. Ellos nada quieren de mí ni de usted. Ellos me ofrecen, y si usted lo desea, ellos le ofrecen a usted a través de mí, ciertas cosas que yo quiero. No estoy satisfecho con la situación actual [en la que usted] parece estar; en otras palabras, usted parece contentarse con apoyar sus grados en el manuscrito cifrado, y en un ritual que ciertamente llegó a través de D.D.C.F. [Mathers] solamente.

Por el otro lado, desde la época. en que, por primera vez, supe algo sobre el origen de la [G.D. en el] Exterior y la [Orden, R.R. et A.C.] Interior, pensé que era muy dudoso que tuviera conexión concreta con la Orden Rosacruz real. Gasté años y mucho dinero y trabajo tratando de aclarar este asunto.

Advierto que las cartas de Sprengel eran reales, pero que quienes las recibieron no las siguieron hasta completadas, como debían haberlo hecho. Si hubieran hecho esto, se habría aclarado todo. Finalmente, encontré la huella de lo que creo que es lo real y estoy en vías de conseguir lo que quiero pero lo

que me impide obtener información completa es que no puedo ponerme a estudiar y pasar el tiempo que sea necesario.
Ahora resulta clara la índole de los engaños de Felkin. El se había convencido de que Steiner representaba a la verdadera tradición Rosacruz y que, a través de él, conducía a la iniciación suprema. Luego descubriremos que Felkin había revestido al legendario Padre Christian Rosenkreuz con un prestigio casi divino.
El doctor Felkin y su esposa pasaron un tiempo colmado de acontecimientos en Alemania.
En junio y julio de 1912, el Frater F .R. Y la Soror Q. L. pudieron viajar a Alemania; y juntos visitaron cinco Templos rosacruces en diferentes partes del Continente, y fueron iniciados, obteniendo la Soror Q.L. grados equivalentes a nuestro 7-4 y el Frater FoRo a 8-3. Como los rituales no estaban en forma manuscrita, se los memoriza.
Según el impreso titulado "Investigaciones", de la señorita Stoddart, cuando el doctor Felkin y su esposa regresaron de Alemania, dijo que él Y su esposa habían recibido grados equivalentes a 8° = 3° Y 7° = 4°. El se estaba remontando a las cimas del estado de adepto porque ni siquiera Mathers había aspirado a ser más que 7° = 4°. "F.R. afirma que también recibió de este organismo alemán autoridad para actuar como Jefe de la R.R. et A.C. en Gran Bretaña... y se le pidió especialmente que diera a los masones de la Sociedad Rosacruz inglesa todas las oportunidades de vincularse con ellos". Si esto era cierto, entonces Steiner confiaba en infiltrarse en la masonería inglesa.
Según A. E. Waite, que tuvo una larga conversación con Steiner cuando éste estaba en Londres en 1912, Steiner confirmó que, cuando estuvieron en Alemania, los Felkin habían "presenciado ciertas cosas -no importa cuáles fueran- de índole ceremonial". Waite infirió que Steiner era renuente a comprometerse en lo que a Felkin concernía.
En todo caso, tengo la impresión de que casi todo lo que el Frater Finem Respice, que vivía en un mundo de sueños, dijo sobre sus conexiones alemanas, representaba más bien fantasía que la verdad.
Fue hacia esta época que Brodie-Innes rompió con Felkin y llegó a ser Praemonstrator del Templo Alfa y Omega del doctor Berridge, que obedecía a Mathers. En realidad, es posible que, durante un tiempo, sin decírselo a Felkin, estuviera bien con ambas partes. La razón de la disensión era su creciente falta de entusiasmo hacia las nuevas conexiones alemanas de Felkin. Cuando éste regresó a Londres, tuvieron una larga conversación el 27 de julio de 1912. El dictó una constancia de lo que discutieron y remitió una copia a Brodie-Innes:
El 8 de julio de 1912, S.S. [Brodie-Innes] escribió: "Quiero tener una conversación con usted acerca del manuscrito y de las dos Ordenes. Estoy seguro de que si usted y yo trabajamos juntos podemos hacer grandes cosas, pero eso necesita una comprensión mutua absoluta".
Luego de leer ese párrafo a S.S., F.R.[Felkin) preguntó qué significaba; de inmediato S.S. contestó que consideraba que si la enseñanza de la Orden [¿del Sol?], de la R.R. et A.C. y de la Golden Dawn, y cualquier enseñanza que F.R. pudiera tener, se combinaran, a él y a F.R. les sería posible obtener el control único del Templo escocés, del Templo de Waite, del Templo de Berridge, y de uno o dos más, y formar de esta manera un grupo oculto fortísimo que ejerciera su poder en el mundo.

A fin de hacer esto, sería necesario que F.R. reconociera a D.D.C.F. (Mathers] como Jefe de la Sociedad Rosacruz, pero lo que necesitaba era no temer exigencias de dinero ni interferencia alguna en los quehaceres del Templo.
Siguió diciendo que D.D.C.F. era el único fundador sobreviviente de la Golden Dawn y de la R.R. et A.C., y que él estaba consiguiendo nuevas y potentísimas fórmulas de él y que obtuvo nuevas ceremonias impresas para los grados de 6 = 5 Y 7 = 4.
Expresó su plena fe en D.D.C.F., aunque dijo que no tenía compromisos con él y lo abandonaría mañana mismo si estuviera seguro de que ganaría más haciéndolo. S.S. dijo que él no quería más poder sino estar en condiciones de hacer más bien a los demás. Luego, preguntó qué podría darle F.R. si él abandonaba a D.D,C.F., a lo cual F.R. replico que, por el momento, nada podía darle, pues aunque confesó que tenía algún conocimiento nuevo, empero éste estaba todavía sin sistematizar y gran parte de él en alemán.

Sustitúyase una empresa pública por una sociedad mágica y Brodie-Innes podría haber estado discutiendo planes para sacarse de encima a su presidente.
Westcott todavía temía que Mathers lo acusara públicamente, otra vez, de falsificar las cartas de la señorita Sprengel, y le escribió a Felkin para pedirle que le confirmara que "Anna Sprengel escribió cartas a Inglaterra y dio un permiso como el que yo dije que recibí". Se recordará que Felkin había querido presentarle a la señorita Anna Sprengel, su paciente de Hannover, en 1910. Felkin quería quedar bien, y el 6 de Septiembre de 1912 labró un testimonio en el sentido de que había estado en comunicación "con un miembro de la familia de dicha Anna Sprengel, que fue paciente mía desde marzo hasta junio de 1904, y nuevamente de junio a julio de 1910". Continuaba:

Me encontré con esta dama en la estación ferroviaria de Hannover, e18 de julio de 1910, Y junto con mi esposa la acompañamos a su Hotel Kasten. Allí procuré presentarla al doctor William Wynn Westcott pero no pude hacerlo porque él no pudo venir.
Asimismo, ese mismo día yo habría llevado al doctor William Wynn Westcott, a visitar a dos caballeros que vivían en Dohren y estaban muy al tanto que la correspondencia y todas las circunstancias relativas a aquello.
Las entrevistas personales con miembros de la Orden Rosacruz en el Continente en 1910 y 1912 habían demostrado que el doctor William Wynn Westcott estaba en correspondencia con Anna Sprengel y tenía permiso de ella para formar una Sociedad con dicha Aurora Dorada en Inglaterra.
Ninguno de mis amigos alemanes interesados en estos asuntos pudo identificar en Alemania una Sociedad Rosacruz contemporánea. Y, una vez más, creo que Felkin simplemente dejó que su imaginación se desbocara con él. Años después, el 26 de enero de 1921, el reverendo F. N. Heazell ("Evocatus Paratus"), miembro de la Stella Matutina, escribió a la señorita Stoddart para decirle que la hija de Felkin le había dicho que hubo "dos personas llamadas Anna Sprengel y que F.R. [el doctor Felkin] cometió un grave error en este asunto". La señorita Ethel Felkin podría haber estado pensando en la señorita Alice Sprengel, que había tenido estrecha relación con Rudolf Steiner, pero todavía no es hora de presentarla en todo este embrollo de Sprengels.

El 15 de Septiembre de 1912, Felkin escribió a W. B. Yeats y le mencionó brevemente el testimonio que había labrado para el doctor Westcott. Yeats era todavía miembro de la Stella Matutina y suficientemente activo como para que lo promovieran al grado superior de Adepto Teórico Menor. Su certificado, aparentemente fechado 10 de enero de 1912, fue firmado por Westcott y Felkin. Westcott declaró que había aprobado ciertos exámenes, pero no se incluyeron las fechas, lo cual es insólito. Un certificado de esta índole no habría sido aceptado, por ejemplo, en 1895. A Yeats le había llevado largo tiempo alcanzar el grado de Teórico porque, después de todo, había sido miembro de la R.R. et A.C. durante cerca de veinte años.
El doctor Felkin, su esposa y su hija viajaron a Nueva Zelanda en el otoño de 1912 y estuvieron ausentes unos seis meses. Estando allí, él fundó una filial de la Stella Matutina. En la Colección Privada hay una copia de Un Testimonio de esa época para un Templo.
El Muy Honorable Frater Jefe Aur Mem Mearab [doctor Felkin] 8 = 3 y la muy Honorable Soror Maim Chioth [señora Felkin], miembros de la R.R. et A.C., bajo obediencia de los ritos de Alemania y Gran Bretaña, y la Muy Honorable Soror María Poimandres [señorita Ethel Felkin] 6 = 5 permiten a los tres Muy Honorables Fraters Piscator Hominum 5 = 6 Kiora 5 =6 Lux e Tenebris 5 = 6 que formen y gobiernen las Ordenes Interna y Externa de la R.R. et A.C. y la Stella Matutina en Australasia.

Para el Templo Smaragdum Thalasses de la Orden Externa, de la Stella Matutina en el Exterior.

Havelock North, Hawkes Bay, Nueva Zelanda [sin fecha].

Brodie-Innes revivió el Templo Amon-Ra, de Edimburgo, en 1912-1913. A la sazón tenía manuscritos sobre el grado de Adepto Teórico Menor que Felkin nunca había visto. Brodie-Innes le escribió sobre aquéllos el 22 de junio de 1913:

No habrá objeciones para que yo dé a alguno de sus miembros la enseñanza de los grados de Teórico y superiores cuando estén preparados para ello, siempre que usted puede reconocerme como Adepto Jefe en Inglaterra o Escocia... Puedo dar las enseñanzas al Templo Amon-Ra o a cualquier otro Templo que me reconozca como Jefe. Creo que si usted contempla esto sobre la analogía de una Iglesia que se ocupa de un cisma, verá la fuerza de esta posición.

Felkin debió haber escrito para preguntar por qué autoridad Brodie-Innes afirmaba ser el Adepto Jefe en Inglaterra o Escocia. BrodieInnes le contestó el 27 de junio:

Su última carta puede ser contestada muy sencillamente. En este país recibí los manuscritos como Sub-Arconte Basileus. De modo que puedo transmitidos a quienes reconocen mi autoridad y mi posición. Por supuesto, esto implica el reconocimiento de Mathers, que me transfirió su autoridad.

En lo atinente a Brodie-Innes, la posición era clarísima: nada de sometimiento, nada de manuscritos.

En virtud de mi promoción, luego de estudiado todo y aprobar todos los exámenes y pruebas, yo debería estar facultado para recibir los manuscritos [o sea, de Mathers] pero no estaría facultado a transmitidos. El hecho es que tuve que comprometerme a no hacerlo... Un sacerdote no tiene derecho a dar el sacramento a cualquiera que no reconozca su autoridad como sacerdote o sus órdenes...
Felkin todavía no estaba satisfecho y probablemente escribió para preguntar con qué derecho Brodie-Innes se llamaba Sub-Arconte Basileus. La respuesta (5 de agosto de 1913) fue bastante sencilla: "Mi cometido como Sub-Arconte Basileus proviene de la Tercera Orden, o para no incurrir en ambigüedad verbal alguna, de los Adeptos Superiores a quienes así denomino..."
El 17 de marzo de 1914, Felkin redactó una "Declaración" para información de sus Adeptos superiores. Siguió diciendo que había presentado a Neville Meakin a la Tercera Orden, y, por tanto, Rudolf Steiner había claramente considerado que tenía un estado equivalente al de "Jefe Secreto".

Luego afirmó que él y su esposa habían recibido grados equivalentes a los de la Golden Dawn: 8° = 3° Y 7° = 4°. De allí que si Felkin era 8° = 3°, él era superior tanto de Mathers como de Brodie-Innes.

Me dijeron que ni Woodman, ni Westcott ni Mathers son ni fueron jamás "R.C." [rosacruces] reales.
Además, tengo prohibido trabajar con Mathers o con cualquiera que trabaje con él. Por esta razón, como le dije a él, no puedo trabajar con el Frater S.S. [Brodie-Innes]. Entiendo que últimamente él, el Frater S.S., dijo que hacía muchos años que había sido iniciado en Alemania. Me dijeron que esto es falso, en lo que concierne a la Orden real. Y si esto es verdad, ¿por qué él escribió a Alemania y pidió la iniciación en 1912? Yo y Q.L. [la señora Felkin] vimos su carta, que no fue contestada.
El doctor Felkin y su esposa, que fueron acompañados por la señorita Stoddart, estuvieron en Bad Pyrmont a comienzos de agosto de 1914. Esta última, en su impreso titulado "Investigaciones", mencionaba que "ignoraba por entero por qué razón ellos estaban allí". Sin embargo, después lo supo y en Lucíferos de la Oscuridad (Lightbearers of Darkness) pudo publicar un extracto de un apunte escrito por el doctor Felkin el 9 de junio de 1918:

Por lo que me dijeron en el exterior tuve la impresión... que unos pocos -me dijeron que DOCE- serían escogidos de todos los Templos para que ayudaran a C.R.C. [Christian Rosenkreuz] cuando se manifieste otra vez entre 1926 y 1933 ó 1935. Todo eso me lo tendrían que haber dicho en la cara en 1914 cuando fuimos a Alemania. Teníamos boletos para allí que nos llevaron a un sitio al sur-sureste de Austria, en el que tendríamos que encontramos y ser conducidos hasta la Vieja Cripta, y asimismo tendríamos que encontramos con varios Jefes Ocultos. .

Los Doce que serían escogidos de todos los Templos pueden haber representado a los doce Apóstoles y la esperada manifestación de Christian Rosenkreuz podría equipararse con la Segunda Venida. La idea de que realmente se los estaba conduciendo hacia la "Vieja Cripta", o sea, la tumba de Christian Rosenkreuz, era pura fantasía.

El doctor Felkin debió haber estado tan envuelto en su mundo rosacruz de ensueño que ignoró la admonición ominosa: el ultimátum alemán a Rusia y Francia del 31 de julio, la movilización general francesa del -1° de agosto, y la declaración alemana de guerra a Rusia de ese mismo día. Habían acudido a Alemania con una tarea por cumplir y no se desviarían de ella.

La señorita Stoddart efectuó su presurosa partida el 2 de agosto, el día anterior a que Alemania declarara la guerra a Francia. Llevaba consigo una carta escrita por la señora Felkin a un Frater no identificado:
Bad Pyrmont 2 de agosto de 1914
Caro y Muy Honorable Frater:
F.R. [el doctor Felkin] quiere que usted le explique a tantos Fraters y Sorores como sea posible que estamos en Alemania porque vinimos aquí con un claro cometido que se nos confió. Con esa finalidad, creemos que es nuestro obligado deber cumplir la tarea que nos fue impuesta. Ahora aguardamos cartas de dos miembros de la Tercera Orden que confío en que decidirán nuestros movimientos.
Asimismo, tenga a bien pedir a todos los miembros que usted conoce que no nos envíen tarjetas postales con abreviaturas ni nombres de la Orden; hasta en las cartas, sería mejor evitar esto, y empezar y terminar del modo corriente. Si usted pasa esta carta a Q[uis] S[perabit: la señorita Childers], R.D.C. [no identificado] y la señorita Hughes ["Lux Orta Est"], ellas la difundirán entre el resto. No prevemos un peligro concreto, pero puede haber alguna demora y alguna incomodidad. Envío esto a través de la señorita Stoddart que regresa de inmediato.
Suya fraternalmente,
Q.

Dejamos por ahora al matrimonio Felkin en Bad Pyrmont, suponiendo aún que verían a la "Vieja Cripta" y se encontrarían con varios Jefes Ocultos.

Capitulo XVIII

TODO TERMINA EN CONFUSION

El doctor Felkin y su esposa estaban todavía en Alemania el 14 de agosto de 1914 cuando su hija remitió una carta circular a los miembros de la Segunda Orden para decirles que aquéllos no podrían "comunicarse con nosotros hasta después que termine la guerra". Este documento lo firmaba "María Poimandres (Q.A.), Jefe a cargo". Sin embargo, a su tiempo lograron volver a Londres. Según la señorita Stoddart: "Creemos que se debió principalmente a la ayuda que le prestaron los masones de Hannover y Amsterdam el hecho de que él y Q.L. salieran finalmente de Alemania".
Entretanto, Felkin había confeccionado un ritual de 6° = 5°. En la Colección Privada hay una descripción, probablemente escrita por Felkin., de W. B. Yeats, eh su papel de Postulante, experimentando esta ceremonia el 16 de octubre de 1914. Se usaron la Cripta y el Pastos. De allí que la Stella Matutina había construido los suyos propios, a menos que hubiera adquirido los bienes del Templo original de Isis-Urania, de Waite, quien ya no estaba activo en el contexto de la Golden Dawn.

En un momento, a Yeats se le pidió que se acostara en el ataúd. Oyó "el retintín de las treinta y seis campanillas" y las frases correspondientes.
Cuando suena la decimotercera campanada, él se desmaya; cuando suena la decimocuarta él está muy frío; en la decimosexta, él emerge de nuevo y penetra en un plano superior; en la decimoséptima, él es como un arco iris transparente. Los colores de los planetas juguetean sobre él. Luego, se funden en una luz brillante y, durante el resto de las campanadas, él brilló con ella. La resurrección de la tumba y la aspersión parecen implicar un esfuerzo muy grande y serio tanto por parte del Postulante como de los Dignatarios...
El doctor Felkin había obtenido de Steiner ciertos "procedimientos continentales" que aparentemente se parecían a algún género de ejercicios yóguicos. A los miembros avanzados de la Stella Matutina no se les permitía enviar pormenores de aquéllos por correo ni llevar consigo notas escritas. Según un documento expedido en 1915:
Después de realizados positivamente todos estos procedimientos y después que el estudiante se volvió clarividente, hay otros tres métodos que pueden darse, los cuales permitirán al estudiante obtener visiones en los registros akásicos en períodos definidos de la historia del mundo. Estos tres procedimientos se indican en los diagramas que sólo pueden mostrarse en el Templo. [Sigue una descripción del método.] El primer símbolo le permitiría leer los registros akásicos anteriores a Cristo, el segundo en la época de Cristo, y el tercero en la época actual.
El 9 de enero de 1915, el Maestro árabe Ara Ben Shemesh le dijo al doctor Felkin, a su esposa y a su hija, que debía formarse un grupo especial para curaciones. "Debe llamarse los sanadores o terapeutas, y ahora es el tiempo, y el Frater Fitzgerald debe convertirse definitivamente en jefe de ese grupo, y

quienes deseen seguir esa instrucción deben ser tomados de todos los diferentes Templos, manteniéndose en contacto unos con otros."
El Frater era el reverendo J. C. Fitzgerald ("Deus Meus Deus"), de Falmouth, anteriormente conectado con la Casa Anglicana de la Resurrección, en Mirfield, Yorkshire. En Lucíferos de la Oscuridad, la señorita Stoddart preguntaba: "¿Esto no aconteció en la Cofradía de Curación Stella Matutina de San Rafael, que, en consecuencia, es la francmasonería continental e internacional?"
En noviembre de 1915, el doctor Felkin dio a sus adeptos alguna información fascinante sobre el Padre Christian Rosenkreuz y las Ordenes Cuarta, Quinta y Sexta. Mathers nunca había tenido contacto alguno con éstas.
En primer lugar, trataré de explicarles lo que creo que la mayoría de ustedes no comprende. El Jefe tanto real como nominal de la Orden Interna es nuestro Padre en Dios, el mismo C.R.C., quien nos da directivas e instrucciones cada tanto a través de miembros que son clarividentes y clariaudientes en medida tal que pueden recibirlas. Además de ellos, hay ciertos miembros que todavía funcionan en el plano astral; en su mayoría viven vidas muy recluidas y sólo se los puede encontrar después de vencer muchas dificultades. E.O.L. [o sea, Neville Meakin] se encontró con algunos de ellos cuando fue al exterior en peregrinación antes de pasar al más allá. QL. [la señora Felkin] y yo también nos encontramos con ellos en varias ocasiones y recibimos instrucciones y ayuda (en 1904, 1909 Y 1912). Estos miembros forman lo que conocimos como la "Tercera" Orden, y su cometido consiste en velar por los diversos Templos y dar consejo cuando se lo solicite. En su mayoría, viven en el exterior, en varios países, pero uno vive en Inglaterra y yo lo llamé "El Incógnito" o el "Epopte", porque para la mayoría de ustedes deberá permanecer detrás del velo.
Algunos de éstos nos dijeron que el mismo C.R.C. [Christian Rosenkreuz] espera manifestarse de nuevo en el plano material antes de mucho tiempo. No sé si volverá como un infante, o si, como a veces sucede, tal vez ocupe un cuerpo adecuado que ya alcanzo la madurez. .
Hasta aquí hemos hablado vagamente de Tres Ordenes. Ahora será posible definir con un poco más de claridad los diferentes grados, puesto que durante los últimos tres años hemos recibido varios grados superiores, que confiamos transmitir a quienes estén preparados antes de que los dejemos [o sea, para ir a Nueva Zelanda].
El doctor Felkin relacionó todas las "Ordenes", desde la sexta hasta la segunda inclusive, con los Sephiroth superiores del Arbol de la Vida.
Kether 10 = 1. Nuestro Padre C.R.C. (Sexta Orden).
Chokmah y Binah, 9 = 2. Miembros en el plano material, pero recluidos
(Quinta Orden).
Daath, 8 = 3. Miembros con los que puede tomarse contacto activamente (Cuarta Orden).
Chesed, 7 = 4. Los miembros supremos de ustedes
Geburah, 6 = 5. Los miembros supremos que siguen
Tiphereth. 5 = 6. (Segunda Orden).
O = O hasta el Portal inclusive (Primera Orden).
Finalmente, creo que ustedes lo encontrarían de gran ayuda si a uno o dos de los miembros más clarividentes y clariaudientes los pudieran separar para que actuaran como una especie de Oráculo délfico. El deber de estos miembros sería acudir a la Cripta, solos o juntos, como mejor parezca, y recibir instrucción directa del mismo C.R.C.

Hay otra referencia al "Epopte" en una carta escrita por Felkin a un Frater no identificado el 7 de noviembre de 1915. El "Epopte" podría haber sido Westcott; es difícil pensar que en Inglaterra hubiera otra persona calificada para representar este papel misterioso.
En relación con el Epopte, lamento que me sea imposible darle más información ahora, excepto que alcanzó un grado alto (de allí el título sugerido, que de hecho significa "quien fue iniciado en los Misterios Mayores"). El no actuará hasta que yo realmente me marche y no desea que actualmente lo conozcan. Aunque asuma esas funciones, lo hará con la condición de que sólo unos pocos de ustedes estarán en comunicación personal con él y a los miembros generales no se les dirá quién es él.

Un documento de esa época (11 de noviembre de 1915) indica el tamaño de la Stella Matutina para entonces. Había 83 miembros de la Orden Externa (43 hombres y 40 mujeres) y 40 de la Segunda Orden.
El 25 de noviembre, Felkin escribió a un Frater no identificado y le mencionó que él proponía efectuar una declaración estatutaria en presencia de su abogado con el efecto siguiente:

Que E.O.L. [Neville MeakinJ, Q.L. [señora FdkinJy yo tuvimos los grados en Bavaria.
Que C.R. [Christian Rosenkreuz. cuyo nombre era C... P..., según lo que más creo, nació el14 de Septiembre de 1378.
Que efectué un testamento en favor de tres Fraters, facultándolos a que se ocupen aquí de la Orden. (De paso, esto lo tuve en mi caja fuerte antes de viajar a Nueva Zelanda, hace tres años.)
Que también tengo en mi caja fuerte un documento por el que dejo mis derechos sobre las antiguas nóminas de la Orden a cargo actualmente de los abogados de Waite. Están a nombre de los dos y estamos facultados a pasar nuestros derechos a nuestros sucesores.
Con excepción del segundo párrafo, la declaración propuesta es bastante racional, pero la referencia a la fecha del nacimiento del mítico Christian Rosenkreuz delata la vívida imaginación o la credulidad de Felkin.
En julio de 1916, Felkin fundó tres nuevos Templos. El primero fue Hermes No. 28 en Bristol. Sus tres Jefes fueron todas mujeres: la señora M. Mackenzie ("Magna Est Veritas"), la señorita C.E. Hughes ("Lux Orta Est"), y la señorita Ada Severs ("Benedicamus Domino"). La segunda nueva fundación fue en Londres. Felkin escribió: "Hay unos 50 o 60 miembros del Templo que solían ser gobernados por Waite; asimismo, una cantidad de miembros de la Sociedad Antroposófica que procuran ser admitidos. Ellos han de formar su propio Templo, porque han estado trabajando sobre líneas diferentes de la Stella Matutina, y sin duda causarían confusión en el Templo Stella Matutina". Los Jefes eran Peter Birchall ("Cephas"), el coronel Webber Smith ("Non Sine Numine"), un miembro veterano de la antigua Golden Dawn, y "Benedic Animo Mea Domino", a quien no pude identificar. El tercer Templo estaría restringido a los miembros de la Societas Rosicruciana in Anglia y se los conocería como El Colegio Secreto de Londres. Sus Jefes eran el doctor W. Hammond ("Pro Rege et Patria"), el doctor Camegie Dickson ("Fortes Fortuna Juvat") y A. Cadbury

Jones ("Faire Sans Dire"), quienes oficiarían, respectivamente, como Imperator, Praemonstrator y Cancellarius.
A esta altura, la familia Felkin partió para Nueva Zelanda: el doctor estaba en feliz posesión de un documento firmado por Westcott confirmando su designación como inspector de los Colegios de Australasia de la Societas Rosicruciana. El Maestro árabe continuó comunicándose con él, pero a principios de Septiembre de 1918, según Felkin: "Cuando A.B.S. nos visitó el domingo, nos dijo que después de seis semanas no tendríamos que llamarlo más porque entonces su trabajo con nosotros estaba concluido, y nos pidió que les dijéramos a todos los que habían estado en sus reuniones en Londres que no lo llamáramos más". Sin embargo, hubo otros visitantes menos gratos. El 22 de septiembre de 1918, le escribió a la señorita Stoddart::

Me pregunto si en las últimas 48 horas usted me captó [telepáticamente]. No sé qué me ocurrió en los planos superiores, pero la mayor parte del tiempo estuve fuera de aquí. Todo es niebla. Una vez, durante la reunión del equinoccio, cuando se abrió y cerró la puerta exterior, tuve una gran lucha para mantener alejada a una presencia horrible. Lo pude hacer, pero desde entonces tuve mucho dolor de cabeza y extrañas visiones, y ambas noches estuve muy lejos pero nada pude traer de vuelta.

En 1919, según la señorita Stoddart, la Stella Matutina estaba "desgarrada por disensiones, celos, murmuraciones, rencillas desembozadas y rebelión". Ella misma "fue inducida a ingresar en la Iglesia anglicana, en parte para establecer confianza entre la clerecía, a la que los maestros confiaban en atrapar en su red, y también para crear la elevación y la atmósfera necesarias en la que se pudiera fijar el vínculo etérico". (; Para entonces, ella sufría decepciones y esperaba una '.'Gran Iniciación" de Christian Rosenkreuz y sus Doce Hermanos, o sea, los Apóstoles. Esta iniciación la tuvo en una iglesia de Londres, el jueves 17 de abril de 1919 en un servicio de Tinieblas en vísperas del Viernes Santo. De repente, sin aviso, el Señor de la Luz y sus Doce Hermanos intentaron dar al Jefe [o sea, la señorita Stoddart] esta Iniciación... La Pascua es una época especial para la magia negra de los Illuminati. Ellos dijeron que significaba "muerte y desintegración". Sucintamente, antes de que entraran los sacerdotes oficiantes, el Jefe vio en lugar del altar a la gran Cripta de la Orden interna, en el que los Doce Hermanos, con hábitos negros y capuchas sobre sus cabezas, entraban de prisa, y casi de inmediato una luz deslumbrante se enfocó sobre el Jefe, y en lo alto de este fuego astral estaba el Señor de la Luz. Un agudo dolor atrapó su corazón, seguido por una curiosa y paralizante languidez, y fue necesaria la decidida voluntad de todos los Jefes para impedir el trance completo, pero cuando los sacerdotes entraron, la luz se extinguió poco a poco y la languidez pasó...
... y luego siguieron la más extraordinaria persecución astral, ataques inesperados, fuerzas, fragancias subyugantes y proyecciones de la luz astral, etc., todo con el propósito de inducir trance u operar física y astralmente sobre los adeptos con la esperanza de controlarlos y controlar a otros a través de ellos.
La señorita Stoddart escribió al doctor Felkin en procura de consejo. Este le contestó el 10 de julio de 1919:

Creo que lo mejor sería que, en vez de temer a los horribles rosacruces imaginarios de Alemania o de otra parte, usted se esforzara conscientemente en colaborar con los rosacruces verdaderos que sin duda existen y procuran guiar e introducir en la luz al pensamiento de Europa Central; entonces, usted pertenecería a la Gran Obra en favor del mundo.

En una carta escrita al doctor Felkin el 6 de abril de 1920, ella mencionaba que había "tenido gravísimas dudas sobre los orígenes de nuestra Orden y la fuente de nuestras Enseñanzas Internas" y con la ayuda del doctor Hammond propuso efectuar una cabal investigación. "Usted comprenderá que para nosotros es perfecto que nos de la información necesaria y ponga a uno de nosotros, por lo menos, en contacto con nuestro verdadero Centro continental. No quiero llevar a cabo este trabajo con otras condiciones".
En todo caso, el Templo Amoun de la Stella Matutina no estaba ahora inactivo. "En la actualidad, el Templo está cerrado por varias razones: intervenciones policiales, investigaron la Escuela del Silencio, y la policía pidió estar presente durante una meditación. No deseamos que, en las presentes circunstancias, irrumpan aquí. No tuvimos la ceremonia del equinoccio." .
Ella escribió nuevamente el 3 de junio. El Reverendo Will Reason ("Semper Sperans"), co-Jefe del Templo Amoun con Heazell y ella, había renunciado y en su lugar se eligió al doctor Hammond. Ellos habían convenido en que la Orden permanecería inactiva hasta fines de septiembre para que pudieran examinar sus orígenes.

Debe usted comprender que a menos que conozcamos la FUENTE de nuestra Enseñanza INTERIOR y los fundamentos de nuestra Orden, y también puedo añadir que a menos que obtengamos más enseñanzas de una fuente reconocida, somos meramente ciegos que guían a los ciegos... i y dentro de qué asechanzas y trampas!... Si somos meramente una escuela de ocultismo experimental, entonces deberemos hacer que todos los miembros reconozcan los riesgos y las responsabilidades que asumen cuando se unen a nosotros.
Felkin contestó el 21 de julio de 1920. Con excepción de una brevísima carta escrita una semana después, esta fue la última comunicación que ella recibió de él. El le decía que le había llegado la hora de "renunciar a toda dirección personal del Templo de Londres de la R.R. et A.C.". Sin embargo, enviaba a su hijo y a su hija a Europa.

En relación con nuestra conexión continental [o sea, con Steiner] le envío a través de Quaero Altissima y N.N. lsu hijo J, con cartas de presentación mías para el Continente, todas cartas de presentación que pueden ser usadas por una persona o por tres... Por desgracia, Yeats no lo hará, pues ya se le ofreció y se negó; asimismo, puedo decirle reservadamente que me enteré que él o su esposa estuvieron hablando con demasiada libertad en América sobre la Orden y sus actuales dificultades. El nunca fue muy reticente.
La señorita Felkin estuvo en Londres en octubre de 1920 y pronto viajó a Alemania para ver a Steiner. Hubo una conversación del doctor Carnegie Dickson que lo visitaría, pero aparentemente nada ocurrió. La señorita Felkin estuvo de nuevo de regreso en Inglaterra en enero de 1921 y trató de tomar posesión de los archivos de la Stella Matutina, pero la señorita Stoddart pudo

impedir esto. Fue para esta época que la señorita Felkin admitió que hubo "dos personas llamadas
Anna Sprengel" y que su padre había cometido un "grave error en este asunto". Cuando la señorita .Felkin regresó a Nueva Zelanda a fines de abril de 1921, la Stella Matutina estaba a punto de derrumbarse. Actuando bajo instrucciones que su padre le cablegrafió, ella trató de expulsar a la señorita Stoddart, pero fracasó, en gran medida debido a la general falta de confianza en él. La conexión de Felkin con Steiner endiabló la situación. H. Collison, que ingresara en la Orden con un informe previo de Steiner pero que había renunciado para entonces, explicó la actitud de Steiner en una carta escrita a un Frater no identificado, fechada 8 de mayo de 1921. Este documento sugiere que él jamás había tomado muy en serio a Felkin ni a la Stella Matutina.
Lo que sigue es lo que deduje de una entrevista con el doctor Stciner en Holanda, en marzo pasado.
1. El doctor Felkin fue espectador de una de las ceremonias del doctor Steiner en Munich, hace varios años. El doctor Steiner no le otorgó grados. En Munich no recibió grados. Pero el doctor Steiner dio al doctor Felkin muchísima instrucción, como la que él da a otras personas que la desean.
2. Diversos estudiosos efectuaron varias visitas a castillos y otros lugares de Austria-Hungría, pero de estas investigaciones nunca hubo resultados ciertos ni prácticos.
3. El doctor Felkin ansiaba obtener del doctor Steiner una carta constitucional y efectuó muchos intentos para obtenerla y que lo nombraran su único representante en Inglaterra... El doctor Steiner le dijo que él no podía acceder a esta solicitud.
4. El doctor Steiner no puede decir que las fuerzas en la Orden sean buenas o malas, sino que en todas las prácticas espiritistas bajo la vieja forma de clarividencia a las que se recurre en la Orden de Felkin, es posible el autoengaño y pueden entrar fuerzas que están más allá del poder o la comprensión de quienes necesitan eso.
5. La Orden es decorativa y útil para quienes la necesitan y son capaces de distinguir entre el mero adorno y la realidad.

La señorita Stoddart estaba tratando todavía de llegar al fondo del misterio de "Anna Sprengel". Si podía resolverse solamente esto, entonces podría aclararse mucho más. Debió haber alguna correspondencia con W. B. Yeats, porque fue éste quien sugirió que ella escribiera a Eduard Schuré, el autor del célebre libro Los grandes iniciados, 1889. Luego de recibir dos cartas de ella y una de H. Collison, a su tiempo Schuré contestó al señor Landrieux el 8 de agosto de 1921 y entonces se enteraron de la existencia de otra señorita Sprengel más:
Nunca oí hablar de la señorita Anna Sprengel que se supone que murió en 1893. Yo conocí a una señorita Sprengel, que fue miembro de la Sociedad Antroposófica del doctor Steiner y, como Perséfona, actuó en mi drama Eleusis, entre 1908 y 1912, drama que fue representado por esta sociedad bajo la dirección del doctor Steiner, y después, como Teodora (una clarividente) en un drama místico del mismo doctor. Después me enteré que esta persona (que tenía talento teatral nada desdeñable) abandonó la Sociedad en la época en que el doctor Steiner se casó con la señorita de Sivers [24 de diciembre de 1914] porque decían que la señorita Sprengel esperaba -así se decía- casarse

con el doctor. Esos son cuentos que no interesan y me parece dudoso que esta señorita Sprengel tuviera conexión alguna con quien usted menciona que sería el espíritu motor de una nueva orden oculta. Tampoco conozco al doctor Felkin. No hay pruebas de que el doctor Felkin se hubiera encontrado jamás con esta particular señorita Sprengel, cuyo nombre era Alicia. Me ocuparé sucintamente de ella para aclarar cuál fue la última Sprengel que anduvo revoloteando por la saga de la Golden Dawn. Steiner escribió cuatro dramas místicos entre 1910 y 1913. El primero fue La Puerta de la Iniciación (Die Pforte der Ein,weihung) que fue descrito como un "Misterio rosacruz", en el que Alice Sprengel representó el papel de Teodora. Fue representado en Munich, en el Teatro Gartnerplatz el 15 de agosto de 1910 entre las 10 de la-mañana y las 5 de la tarde, con un intervalo que duró escasamente una hora.
El Pastor M. Kully, de Basle-Arlesheim, que publicó dos libros atacando a Steiner y sus enseñanzas durante los primeros años de la década del 20, la identificó como miembro del "Grupo Interno" del doctor y, además, de parentesco germano-británico. Gregor Schwarz-Bostunitsch también la mencionó, aunque con el nombre, en su polémica contra Steiner.
En 1957, el señor Gerald Yorke le solicitó al doctor Heinrich Wendt, juez en lo penal de Mannheim, que efectuara indagaciones sobre la familia Sprengel en general. Como era de esperar, el doctor Wendt no pudo suministrar información sobre la Anna Sprengel original. Sin embargo, escribió al señor Yorke sobre Alice Sprengel:
Alice Sprengel (nació el 28 de Septiembre de 1871; murió en Berna, Suiza, en 1949) fue la hija ilegítima de un noble y una Pastora luterana de Pomerania. La madre, a fin de evitar un escándalo, viajó a Escocia y allí nació la hija. En su juventud, vivió en South Shields, yorkshire. Luego volvió a Berlín. Allí desarrolló su actividad en círculos teosóficos y fue conocida de Rudolph Steiner.
Probablemente fue miembro de la Logia Mystica Aeterna, de Steiner. En todo caso, alrededor de 1915, fue secretaria de Theodor Reuss y de allí que participara en las actividades de la Logia O.T.O.

Entretanto, la señorita Stoddart continuó diligentemente sus investigaciones. El 5 de abril de 1922 escribió al doctor Hammond y le dijo que había llegado a la conclusión de que "la historia de la Orden consiste en una larga serie de supercherías, en la que una se sucede y encarama sobre la otra". Ella proponía que estas "supercherías" empezaron con el manuscrito cifrado y las cartas de Anna Sprengel. Luego, en el siguiente orden, se refirió a "los Jefes Ocultos y Secretos", "C.R.C. en la Cripta", el supuesto contacto con la Tercera Orden a través de los Maestros del Sol, el Maestro árabe Ara Ben Shemesh, el Señor de la Luz y los Doce Hermanos, y, finalmente, la supuesta autoridad continental del doctor Felkin.
"Un hecho curioso" -escribía ella- "es que desde el día en que examiné por primera vez los escritos de la Orden, a fines de 1919 y durante todo este tiempo en que estuve tratando de conseguir pruebas, la oposición de estas fuerzas malignas fue en ocasiones tremenda, y siempre fue máxima cuando me ocupé de los escritos de los Maestros del Sol y de Ara Ben Shemesh...".
La primera versión de su impreso titulado "Investigaciones" estaba lista el 15 de junio de 1922, y circularon unos doce ejemplares. Ese mismo día, ella recopiló una lista de los nombres y las direcciones de las 45 personas que eran miembros de la Segunda Orden de la Stella Matutina. Con excepción de W. B.

Yeats, a quien se describía como Imperador", presumiblemente del Templo Amoun, y de la señorita
Kate Moffatt ("Servio Liberaliter"), de Edimburgo, no había otros sobrevivientes de la gran época de la Orden en la década del '90.
Posteriormente, el Templo Amoun de la Stella Matutina había estado en casa de la señorita Stoddart, en el No. 56 de Redcliffe Gaidens, distrito de Earls Court. El 25 de marzo de 1923, ella escribió a un Frater no identificado, desde la casa de su hermano en Essex: " ¡Al fin estoy libre del No. 56! ¡Nunca más para mí! Es muy agradable estar aquí, fuera, y es un gran alivio haberme librado de ese íncubo horrible: la casa y la Orden". Entretanto, los escritos que ahora están en la "Colección Privada" habían sido pasados a un colega para su custodia.
W. B. Yeats abandonó probablemente la Stella Matutina para esta época. En las Notas del final de Autobiografías "mencionó que su conexión con la Orden "terminó en medio de disputas casadas por hombres dignos, por lo demás que merecían un castigo rosacruz por sus fantasías". Tuvo el cuidado de agregar que, para evitar correspondencia innecesaria, ya no era miembro de "sociedad cabalística" alguna.
A esta altura, puede ponerse fin a esta crónica. Un relato sobre los Templos posteriores a 1923, que continuaron conservando la tradición de la Aurora Dorada más o menos viva se encontrad en La Magia Ritual en Inglaterra, del señor Francis King, y nada tengo que agregar a la historia de éste.
Mathers murió en Francia el 20 de noviembre de 1918. Es extraordinario lo poco que se sabe de su vida después de 1900. Según Yeats, durante la Primera Guerra Mundial convirtió su casa en oficina de reclutamiento y reunió 600 voluntarios para la Legión Extranjera.
Westcott pasó sus últimos años en Durban, y allí fue vicepresidente de dos logias de la Sociedad Teosófica. Continuó manteniendo correspondencia con Gardner, que estaba ocupado examinando su horóscopo en procura de portentos sobre su muerte inminente. Westcott, durante el verano de 1922, debió tranquilizarlo dos veces: "No percibo en la Luz Astral que sea probable que usted termine en unos años todavía", y "no veo resultado fatal alguno por largo tiempo, pero es probable una enfermedad... Esta vez lo veo a usted vivo el año próximo", escribió.
Un año antes de que Westcott muriera, el 30 de junio de 1925, informó a Gardner que por el momento no podría esperarse otro contacto con los Jefes Secretos de la Tercera Orden ni de ninguna otra: "No veo razón para pensar que algunos seres o Maestros supranormales hayan divulgado conocimiento secreto alguno durante los últimos diez años por lo menos... No hay Gran Maestro que vaya a manifestarse antes de 1925, ni siquiera entonces".

* * *

Postdata

Estaba claro que Westcott suponía que el contacto con la "Gran Logia Blanca" y sus habitantes se habían perdido o, por lo menos, se había suspendido. Si bien los Jefes Secretos estuvieron inactivos en la época en que Westcott murió en Africa del Sur, sus representantes autodesignados conferenciaban en Alemania, en Weida, un distante villorrio de Turingia. Aleister Crowley

recordaba esta reunión en una carta escrita a Gerald Yorke el 5 de diciembre de 1945:

En junio de 1925 [fui] invitado a la sede central de las Hermandades Secretas de Alemania... se nos unieron los jefes secretos de otras instituciones. Los representantes- genuinos de H.P. Blav[atsky] fueron Otto Gebhardi y Martha Kuentzel. En total éramos ocho, excluyéndose quien representaba a los consejos secretos de todas las Ordenes importantes de la Gran Fraternidad Blanca. Se celebró un consejo general su finalidad fue elegirme como el Jefe Secreto de todas esas instituciones.

No es menester discutir aquí la verdad o no de la afirmación de Crowley de que fue Jefe Supremo. Sin embargo, la denominada Conferencia de Weida no carece de importancia en los oscuros anales del extraordinario movimiento ocultista alemán que floreció subterráneamente entre alrededor de 1920 y su eventual destrucción por los nazis después de 1933. En todo caso, Crowley, otrora Frater Perdurabo pero ahora el Maestro Therion, fue un hijo de la Golden Dawn, pero con seguridad no fue su hijo favorito, y, a su tiempo, fue considerado por algunos alemanes y suizos como el Gran Iniciado. Esta creencia en su autoridad sobrevive incluso hoy en día en ciertos grupos alemanes y suizos, especialmente en Stein, cerca de Zurich, donde la Ecclesia Gnostica Catholica, una filial de la Orden de los Templarios de Oriente, celebra todavía su misa gnóstica.

La Orden Hermética de la Aurora Dorada (Hermetische Orden der Goldene Dammerungf, o sea, la Golden Dawn, estuvo en la lista de organizaciones ocultistas proscritas por la Gestapo. Aunque la Orden nunca existió en Alemania, la Gestapo no corrió el albur. Probablemente, se la asoció erróneamente con la Orden de los Templarios de Oriente (O.T.O.), de Reuss, que para 1933 agonizaba en Alemania. Asimismo, cuando los alemanes ocuparon Austria en 1938, todos los funcionarios civiles austriacos tuvieron que llenar un cuestionario y declarar si eran miembros o no de alguna de las cincuenta logias masónicas u ocultistas, incluida la Golden Dawn.

Hay alusiones a la Golden Dawn, en la obra célebre y sensacional El retorno de los brujos, 1960, de Louis Pauwels y Jacques Bergier. Como era dable esperar, no tuvieron dificultad en añadir mitología a la Golden Dawn, diciendo, por ejemplo que en la Orden estaban Bram Stoker, el autor dé. Drácula, y Sax Rohmer, el creador de los relatos misteriosos del "Doctor Fu-Manchú", que eran populares en la década de los '20. Se manejaron con bases firmes al tratar al escritor Arthur Machen como miembro de la G.D. pero cometieron un grave error al dejar constancia que W. B. Yeats presidía las ceremonias con falda escocesa, daga dorada en su cintura y una máscara negra.

Unos amigos despertaron mi atención sobre dos recientes novelas pornográficas en las que el nombre de la Orden se relaciona con toda clase de perversiones sexuales modernas. A quienes tengan curiosidad por esto, los remito a Impenetrable (Impenetrable) de Joel Harris, sin lugar ni fecha de publicación, pero probablemente impreso clandestinamente en Inglaterra en una pequeña imprenta. Lord y Lady Aston dirigían una Sociedad de la Aurora Dorada en una casa elegante de Eaton Square. Sus miembros se interesaban más por flagelarse que por la magia. Luego hay un trabajo de ficción, Memoria de Aleister Crowley (Memoir of A.C.), de James Harvey, libro en rústica,

norteamericano, de 1967. "Una alemana, conocida simplemente como la señorita Anna, que dirigía un Capítulo de la Orden de la Aurora Dorada, con asiento en Berlín, se enamoró de Crowley y pasó a ser su Mujer Escarlata".
Esta unión, por así decido, de los Muy Honorables soror Sapiens Dominabitur Astris y Frater Perduraba podrían interpretada, al menos los irreverentes, como un ejemplo de licencia poética.

APÉNDICE I

EL MANUSCRITO CIFRADO.
PRIMERA HOJA DEL RITUAL DEL NEÓFITO

Una trascripción de lo escrito a mano por Westcott incluye la siguiente nota: "Las iniciales al comienzo de las líneas son H, Hs y Hg. Hemos escogido los títulos de Hierofante, Hiereus y Hegemón,
¿y K para Kerux? ¿Stol, Stolztes? Dad = dadoujós".
En el manuscrito cifrado, los esbozos para el ritual del Neófito fueron escritos en seis hojitas de papel (de alrededor de 20 cm por 15 cm). En cuanto a la ampliación de ese material por parte de Mathers, ver La Aurora Dorada (The Golden Dawn), de Israel Regardie, ii, págs. 11-43 de la versión en inglés. Sigue una trascripción de la primera hoja. También se dan algunos ejemplos paralelos del texto de Mathers.
cero = cero

Introito
Todos se congregan y se ponen cintos, cuellos, lámenes
H.= [un golpe] los fraters y sorores de este templo del alba dorada me ayudan a comenzar el grado de neófito
K = hekas hekas este bebeloi [en letras griegas]
H = cuidar la custodia y quienes están presentes
H = quiénes son los oficiantes
Hs = ellos son H Hs y Hg principales
H = qué tienen estos en común
Hs = la letra h: emblema del aliento y la vida
H = qué otros oficiantes
Hs = stolistes dadoujós y kerux y un centinela que está afuera y armado
Dad soy en el sur con incensario y tengo calor [Mathers: Mi estación está en el sur para simbolizar Calor y Sequedad, y mi deber es cuidar que las Lámparas y los Fuegos del Templo estén preparados en el inicio, vigilar el Incensario y el Incienso y consagrar la Sala y los Fraters y Sorores con Fuego.
Stol = soy en el norte con agua y tengo frío y humedad [Mathers: Mi estación está en el norte para simbolizar Frío y Humedad, y mis deberes son cuidar que las Túnicas, Collares e Insignias de los Oficiantes están listas en el Inicio, vigilar la Copa del Agua Lustral y purificar la Sala y los Fraters y Sorores con Agua.
K = Estoy detrás de la puerta ordeno la sala y llevo la lámpara anuncio información y guío todos los giros en derredor [Mathers: Mi lugar está dentro del portal. Mis deberes son cuidar que el mobiliario de la Sala esté adecuadamente ordenado en el Inicio, recibir a los Fraters y Sorores, y vigilar la recepción del Candidato; guiar todos los giros místicos en derredor llevando la Lámpara de mi Oficio, y efectuar todos los informes y anuncios. Mi Lámpara es el símbolo del Conocimiento Oculto, y mi Vara es e! símbolo de su fuerza directriz.]

Hg = Estoy entre las columnas y presido la puerta simbólica del ocultismo; reconcilio la luz y la oscuridad; mi túnica blanca es la pureza y llevo una mitra cetro que remata en = religión para guiar y regular la vida y guiar las aspiraciones superiores del alma [Mathers: Mi estación está entre las Dos Columnas de Hermes y Salomón, y mi rostro está hacia el Altar cúbico del Universo. Mi deber es vigilar e! Portal del Conocimiento Oculto, pues soy el reconciliador entre la Luz y la Oscuridad. Vigilo la preparación de! Candidato y ayudo a su recepción y lo conduzco por el Sendero que lleva de la Oscuridad a la Luz. El Color Blanco de mi Túnica es el color de la Pureza, mi insignia de dignidad es una mitra que remata en un cetro para simbolizar la religión que guía y regula la vida, y mi Oficio simboliza las aspiraciones superiores del alma que deben guiar su acción].

APÉNDICE II

EL CURSO DE ADEPTO PRÁCTICO MENOR

Los miembros de la Segunda Orden que habían aprobado todos los exámenes para su ascenso al grado superior, 5° = 6°, de Adepto Teórico Menor ya eran Magos prácticos, al menos en teoría. Se tuvo en vista un curso más avanzado aún, que llevase al grado de Adepto Práctico Menor, pero no pudo implementarse. El documento siguiente fue emitido por Mathers y Westcott, probablemente en 1896-1897, pero con seguridad antes de que Westcott se retirara como Adepto Jefe de la Societas Rosicruciana in Anglia, en la primavera de 1897. Puede inferirse que todo el que supiera bastante como para aprobar el "Riguroso Examen" tendría muy superiores derechos de competencia mágica.

Lista de estudios asignados para el grado de Adepto Práctico Menor

Cada Adepto Teórico Menor se fabricará, adaptará o consagrará el Anillo y el Disco de Teórico para usarlo en la Adivinación y la Consulta.

El mismo Anillo, o uno similar, se ha de usar como Distintivo de su Grado colgado de una Cinta de uno, o de todos los cuatro colores de Malkuth.

El (o ella) estudiará cuidadosamente y practicará consigo mismo los tópicos siguientes en los que tendrá que aprobarse un Riguroso Examen antes de poder alcanzar el Grado de Adepto Práctico Menor.

1. El estudio cuidadoso del Simbolismo contenido en el Ritual del Celador de la Primera Orden, para poder explicar todas sus partes. Se le suministrará instrucción sobre este tema.
2. El desarrollo del Sentido de la Clariaudiencia en la Visión del Espíritu.
3. El Conocimiento del Ritual de las XII Puertas en Proyección y Viaje en la Visión del Espíritu, respondiendo al Diagrama de la Mesa de Proposición.
4. El método de poner en Acción el Blanco Resplandor Divino mediante cierto Ritual de Ascenso y Descenso.
5. El estudio y el Análisis Clarividentes, esmerados y minuciosos de los Cuatro Cuadrados arriba de las Cruces del Calvario en cada Angulo Inferior de las cuatro Tablas Enoquianas, y de su influencia cuando se combinan con los Cuadrados subordinados de cada Angulo Inferior.
6. El desarrollo del empleo y los usos de Telésmata y Símbolos.
7. De la combinación de diversas Fuerzas para reconciliar la acción de éstas en el mismo Símbolo del Telesma.
8. El Arte egipcio de la formación de una serie combinada de Imágenes de Dioses o Fuerzas, para que tengan el efecto de una Oración o Invocación continua en procura del Poder deseado.
9. El conocimiento de ShDIALchi o el Arte de tomar, en cualquier operación, la Forma del Dios que gobernaría aquélla, por medio de la identificación con una Figura Telesmática.
10. El verdadero sistema de Adivinación Astrológica.
11. De la correspondencia existente entre cada una de las 16 figuras de la Geomancia, y cada uno de los 16 Angulos Inferiores de las Tablas Enoquianas tratadas en su conjunto.

12. La Adivinación del Tarot traducida en acción mágica.
13. El Conocimiento del Ritual Secreto del simbolismo de la orden de los Días de la Semana de la Creación, respondiendo al diagrama del Candelabro de los Siete Brazos.
14. El conocimiento elemental completo de las Fórmulas del Despertar de las Moradas, por medio del Juego o Irradiación de los Escaques de los Angulos Inferiores de las Tablas Enoquianas.
15. La apertura del conocimiento de las Potencias Masculinas y Femeninas necesarias para la manifestación de todas las cosas simbolizadas en el diagrama de la Espada Flamígera entre MTTRVN y SNDLPVN.

Nota: Las Instrucciones Manuscritas sobre estos temas se harán circular entre los Adeptos Teóricos Menores con los intervalos y en el orden que al Adepto Jefe le parezca deseable.

APENDICE III

W. B. YEATS (DEMON EST DEUS INVERSUS)

Las constancias en el diario de la Segunda Orden respecto de la iniciación de W. B. Yeats el 20 y el 21 de enero de 1893 se encontrarán en página 140. Las demás constancias del diario en las que se menciona su lema, con excepción de la del 21 de mayo de 1892 se transcriben a continuación.

Otros lemas en orden alfabético: Amore (señora Carden), Fide (A. J. Carden), Fidelis (señora Hamilton), presentada por Yeats en la Golden Dawn en junio de 1891, Fortiter (Annie Horniman), L.O. (Percy Bullock), N.O.M. (Westcott) , Resurgam (doctor Berridge), S.A. (Westcott), Shemeber (Pamela Carden), S.S.D.D. (Florence Farr).

5 de diciembre de 1892. Carta de Demon referente a Lawrence [o sea, Katherine B. Lawrence, de Dublin, que no ingresó en la Golden Dawn].

28 de diciembre. S.S.D.D. de 4 a 6. Llevó Instrucción sobre diagrama del altar para Yeats, No. 3 de Blenheim Road, Bedford Park.

1893
Martes 30 de mayo. Consejo de los Adeptos 3.30 N.O.M., S.S.D.D., Fidelis, F ortiter, Demon.

Viernes 16 de junio. DEDI aquí desde alrededor de las 3 hasta las 10 [o sea, en calle Clipstone]

Lunes 19 de junio. DEDI desde 8.30 hasta alrededor de las 11.

Miércoles 28 de junio. DEDI a la 1, y de 6 a 10.

Martes 12 de setiemb

Domingo 9 de julio. L.a. y Demon: trabajaron.

Miércoles 13 de .etie

Viernes 14 de julio. DEDI 2 de la tarde.

Jueves 14 de setiemb

Jueves 20 de julio. DEDI a las 6.

Viernes 29 de diciem

Viernes 21 de julio. DEDI aquí a las 7.

Sábado 22 de julio. [Westcott] dio [Nómina] XII a Yeats, Rand ete. [Reunión] de Adeptos 3. S.A., L.a., DEDI, Fide, Resurgam.

Domingo 23 de Julio. S.A., L.a., S.S.D.D., DEDI, Resurgam.

Viernes 28 de julio. DEDI aquí a las 2.30 [Tal vez, ese mismo día, realizó después otra visita con Perey Bullock, A.J. Carden, Pamela Carden. Escribió su nombre en el mismo renglón que los demás.]

Martes 10. de agosto. DEDI 6.30. S.S.D.D., L.a.

Viernes 4 de agosto. Fide, Amore, L.a. DEDI, S.S.D.D., Shemeber.

Martes 15 de agosto. DEDI a las S (que volvió) hasta 9.25.

Miércoles 16 de agosto. DEDI a las 8.30.

Miércoles 23 de agosto. DEDI de 4 a 6.15.

Sábado 26 de agosto. DEDI.

Martes 29 de agosto. DEDI.

Miércoles 30 de agosto. DEDI; salió a almorzar.

Jueves 31 de agosto. DEDI a la 1.

Miércoles 6 de Septiembre. DEQI de 7 a 9.30.

Jueves 7 de Septiembre. 1.30 a S; de 6.30 a (¿?).

Viernes 8 de Septiembre. D EDI aquí desde alrededor de las 12 hasta la 1.

Sábado 9 de Septiembre. DEDI 11.30. Demon y compañía hasta 10.45.

Lunes 11 de Septiembre. DEDI 3.30.

Martes 12 de Septiembre. DEDI, Fide, Shemeber.

Miércoles 13 de Septiembre. Demon, S.S.D.D., L.a.

JUeIJes 14 de Septiembre. DEDI.

iernes 29 de diciembre. L.a. - DEDI trabajando.

Apéndice IV

LA NOMINA DE MIEMBROS DE LA SEGUNDA ORDEN

Este gran documento mide alrededor de 1,82 m de profundidad por 0,61 cm de ancho. Más de la mitad de su profundidad está llena de texto manuscrito del Juramento u Obligación de la Segunda Orden.
Luego de la ceremonia de 5° = 6°, el candidato firmaba esa nómina con su lema y fecha de admisión en la R.R. et A. C. Las constancias se numeran en serie, de 1 hacia arriba.
Como otros documentos relacionados con la primera historia de la Golden Dawn, la nómina tiene una cantidad de características sospechosas. Tres "firmas" sin fechas preceden a todas las demás. Son las correspondientes al No. 1, "Lux Saeculorum", No. 2, "Lux Benigna" y No. 3, "Lux in Coelis". En cada caso, hay un infantil intento de disfrazar a la escritura a mano de quien las estampó." Sospecho que fue Westcott quien sacó este trío de "Jefes Secretos de su galera mágica.

El No. 4 es "Sapiens Dominabitur Astris", o también la señorita Sprengel, seguido por "10 de febrero de 1840". Su fecha de admisión" es otra de las invenciones de Westcott.
Las seis constancias siguientes, numeradas en serie de 5 a 10, son de los lemas de 7° = 4° Y 5° = 6° de Mathers, Westcott y Woodman, en ese orden. Si bien Woodman firmó sin duda el pergamino del Templo Isis-Urania, las constancias correspondientes a sus lemas de 7° = 4° Y 5° = 6° de la Segunda Orden fueron escritos por otra persona -probablemente Westcott- cuyas falsificaciones eran nada menos que hechas a la ligera.
También es interesante observar cómo Westcott efectuó para sí dos escrituras completamente diferentes como No. 6, "Non Omnis Moriar [7° = 4"], 20 de marzo de 1890" y No. 9 "Sapere Aude" [5° = 6°], 11 de febrero de 1888". Mathers urdió el mismo efecto para sus propios lemas.
El No. 11 es la constancia correspondiente a "Vota Vita Mea", fechada 10 de octubre de 1888. Este era el lema de T. H. Pattinson (Templo Horus, Bradford).
El No. 12, "Crux Dat Salutem", 1° de diciembre de 1888, da a entender que fue firmado por Benjamin Cox (Templo Osiris, Weston sobre el mar). Sólo hay que comparar el lema de Cox en sus cartas con Westcott y lo que pergeñó en la nómina para comprender que lo último representa un pobre intento de falsificación.
Con una sola excepción, las siguientes ocho firmas son genuinas, pero las fechas corresponden a la letra de Westcott.

No. 13. Vestigia Nulla Retrorsum (Mina Mathers), 10 de Septiembre de 1889.
No. 14. Virtute Orta Occidunt Rarius (Reverendo W. A. Ayton), 31 de agosto de 1889.
No. 15. Quam Potero Adjutabo (señora Ayton), 31 de agosto de 1889.
No. 16. Nil Desperandum (Robert Roy, miembro de la Societas Rosicruciana, que renunció antes de Septiembre de 1893), 12 de Septiembre de 1889. Esta constancia está en letra de Westcott.
No. 17. Resurgam (doctor Edward Berridge), 30 de febrero de 1891.
No. 18. Audi et Aude (Frank Coleman, Templo Horus), 6 de junio de 1891.

No. 19. Ciall agus neart (señorita Theresa O'Connell), 10 de julio de 1891.
No. 20. Sapientia Sapienti Dono Data (Florence Farr), 2 de agosto de 1891.

Mi hipótesis es que esta nómina no fue creada hasta fines de 1891 cuando, con excepción del doctor Woodman y de Benjamin Cox cuyas constancias .fueron falsificadas, y Robert Roy por quien Westcott firmó sin intentar disfrazar su letra, los que previamente habían sido hechos 5° = 6° nominales anexaron retrospectivamente sus lemas. Annie Horniman (No. 21) fue la primera en firmar su lema y la fecha: 7 de diciembre de 1891. Sabemos que ella fue la primera en pasar por el nuevo ritual del 5° = 6° (ver página 136).
En cuanto a pormenores de las "Admisiones en la Cripta" en 1892 y 1893, ver páginas 138-142. De allí en adelante, según la nómina, los totales anuales hasta el final de 1899 fueron:

1894: 9	1895: 12	1896: 24
1897: 17	1898: 11	1899: 5

El aumento de la cantidad de admisiones en 1896-1897 se debió a la creación de una segunda Cripta en Edimburgo. Más de un centenar de individuos pasaron por la ceremonia de 5°= 6° entre el 5 de marzo de 1892 y el 27 de mayo de 1899.
Sólo hubo tres admisiones en 1900, una el 12 de enero antes de la gran crisis que llevó a la expulsión de Mathers, y una en julio y otra en noviembre. Hubo una sola admisión en 1901, a saber, la de W.E.H. Humphrys ("Gnozi Seautón"), el 12 de marzo, seguida por dos en 1902.
Aparentemente, en 1903, la nómina de la Segunda Orden pasó a poder del doctor Felkin, mientras la de la Orden Externa fue a manos de A.E. Waite. No hay otras constancias en la nómina de la Segunda Orden hasta febrero de 1906 cuando fueron admitidos "Per Augusta Ad Astra" (no identificado) y "Quaero Lucem", la segunda esposa de Felkin, De allí en adelante, entre el 11 de diciembre de 1906 y el 22 de enero de 1910, sólo hubo catorce constancias, todas ellas correspondientes a miembros de la Orden de Felkin, siendo la última la del No. 149, "Ex Oriente Lux" (Neville Meakin).

Apéndice V

EL TEMPLO AHATHOOR DE MATHERS, EN PARIS

El Templo Ahathoor -a veces, Mathers lo escribía Athoor- que Annie Horniman consagró en enero de 1894 nunca fue grande. Entre junio de 1894 y noviembre de 1896, reclutó once miembros. En su mayoría, eran probablemente británicos o norteamericanos expatriados. También se incorporaron a él dos parejas casadas que habían sido iniciadas en Inglaterra: Robert Nesbit y su esposa, y los norteamericanos James y Theodosia Durand. Todos eran miembros de la Segunda Orden.

La señorita Kate Sands Staunton, doctora en medicina, de Newport, Rhode Island, Estados Unidos de América, fue iniciada el 7 de noviembre de 1896. Hay una constancia con letra de Mathers en el registro manuscrito de los miembros de la Orden correspondiente al período 1888-1897: "Miércoles 30 de diciembre de 1896. Enloqueció de repente luego de aprobar examen de 1 = 10".

Hasta aquí no hubo pruebas de que Mathers tuviera contactos estrechos con ocultistas franceses. Sin embargo, el doctor Gérard Encausse quien, bajo el célebre seudónimo de "Papus", fue importante publicista francés en temas ocultistas desde alrededor de 1890 hasta su muerte en 1917, fue miembro de Ahathoor en marzo de 1895, pero tal vez solamente con carácter honorario. También estuvo Eugene Jacob, también conocido como el doctor Ely Star, quien se incorporó el 22 de agosto de 1896 y llegó al grado 3° = 8° en noviembre de ese año. Aparentemente se ganaba la vida vendiendo amuletos mágicos y practicando medicina de índole dudosa. Lo procesaron por estafa en 1914, siendo condenado a un breve período de prisión. Su esposa, que ejercía profesionalmente la cartomancia, ingresó en Ahathoor en noviembre de 1896.

Apéndice VI
LISTA SUCINTA DE LEMAS

Los lemas siguientes, con sus traducciones, eran los de unos veinte de los miembros más importantes de la Golden Dawn. El origen de unos pocos lemas, como "Shemeber" (Pamela Carden, luego señora de Percy Bullock) y "Ma Wahanu Thesi" (M. W. Blackden) no han sido identificados.
Anima Pura Sito Sea pura el alma: doctor H. Pullen Burry.
Ciall Agus Neart (irlandés). Inteligencia y fuerza: señorita Theresa Jane O'Connell.
Demon Est Deus Inversus. El demonio es lo contrario de Dios: W. B. Yeats.
Deo Duce Comite Ferro. Con Dios como mi conductor y la espada como mi compañera: lema de 7° = 4°, de Mathers.
De Profundis Ad Lucem. Desde los abismos hacia la luz: F. L. Gardner. Finem Respice. Observa el fin: doctor R. W. Felkin.
Fortiter et Recte. Con fortaleza y justicia: Annie Horniman.
lehi Aour (hebreo). Que sea la luz: Allan Bennett.
Levavi Oculos. Alcé los ojos: Percy Bullock. .
Magna Est Veritas Et Praevalebit. Grande es la verdad y prevalecerá: lema de 5° = 6°, del doctor W. R.Woodman.
Non Omnis Moriar. No moriré del todo: lema de 7°= 4°, del doctor W. W. Westcott.
Perdurabo. Perduraré: Aleister Crowley.
Resurgam: Resurgiré: doctor E. Berridge.
Sacramentum Regis. El sacramento del Rey: A.E. Waite.
Sapere Aude. Atrévete a ser sabio: lema de 5° = 6°, del doctor W. W. Westcott.
Sapiens Dominabitur Astris. El sabio será dominado por los astros: señorita Sprengel.
Sapientia Dono Data. La sabiduría se da al sabio como un don: Florence Farr.

'S Rioghail Mo Dhream (escocés-gaélico). Regia es mi tribu: lema de 5° = 6°, de Mathers. En el pasado se tradujo habitualmente como "Regia es mi raza", pero el señor Owen Dudley Edwards, de la Universidad de Edimburgo, me asegura que "tribu" es una traducción más exacta.
Sub Spe. Bajo la esperanza: Brodie-Innes.
Vestigia Nulla Retrorsum. No hay rastros detrás: una condensación de Horacio, Epístolas 1, i,75, significando que el pasado no deja rastros: Mina/Moina Bergson, luego señora de Mathers.
Vigilate. Vigila: señora Helen Rand.
Vincit Omnia Veritas. La verdad lo vence todo: lema de 7° = 4°, del doctor W. R. Woodman.
Virtute Orta Occident Rarius. Quienes surgen por la virtud, raras veces caen: reverendo W. A. Ayton.

INDICE

Introducción
Comentario preliminar, por Gerald Yorke Prefacio
Agradecimientos

Documentos sospechosos
La Sociedad Rosacruz de Inglaterra 64 Los tres jefes
La Golden Dawn en el exterior: 1888-1896 Algunos Iniciados
La segunda Orden
Los Diarios de la segunda Orden: 1892-1893
Operaciones mágicas
Relaciones difíciles: 1893-1896
La petición
El progreso mágico de Frederick Leigh Gardner
Muchísimas complicaciones
Antes de la crisis: 1897-1899
Rebelión en Londres
La batalla del Blythe Road
El interregno
La Stella Matutina
Todo termina en confusión

Apéndices

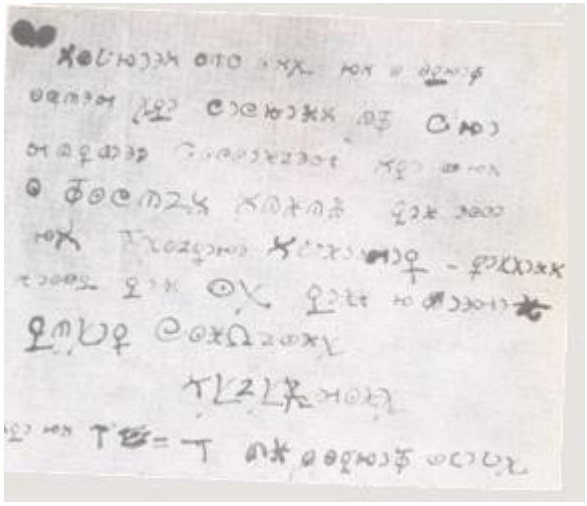
El manuscrito cifrado. Primera hoja del Ritual del Neófito
Curso del Adepto Práctico Menor
W. B. Yeats (Demon Est Deús Inversus)
La nómina de miembros de la segunda Orden
El templo Ahathoor de Mathers, en París
Lista sucinta de lemas 344

Fotografias.

Mathers con el uniforme de teniente de artilleria, alrededor de1882.

Florence Farr alrededor de 1895

Allan Bennett alrededor de 1898



Mensaje cifrado que revela que la Señorita Sprengel se domicilia en Stutgardt.

El testimonio de la Golden Dawn.